

اقتدارِ معجز

قرآن کریم کی صرف ایک آیت سے نبوتِ محمدیہ کی تمام امتیازی شانوں کا حجامہ اثبات

ترجمہ دوم

ترجمہ

عَلَّمَ الْإِسْلَامَ خَيْرُ مَوْلَانَا قَارِئُ حَمِيدٍ صَاحِبُ ظِلِّ

مُحَمَّدٍ رَأَى الْعُلُومَ مِنْ يَدَيْهِ

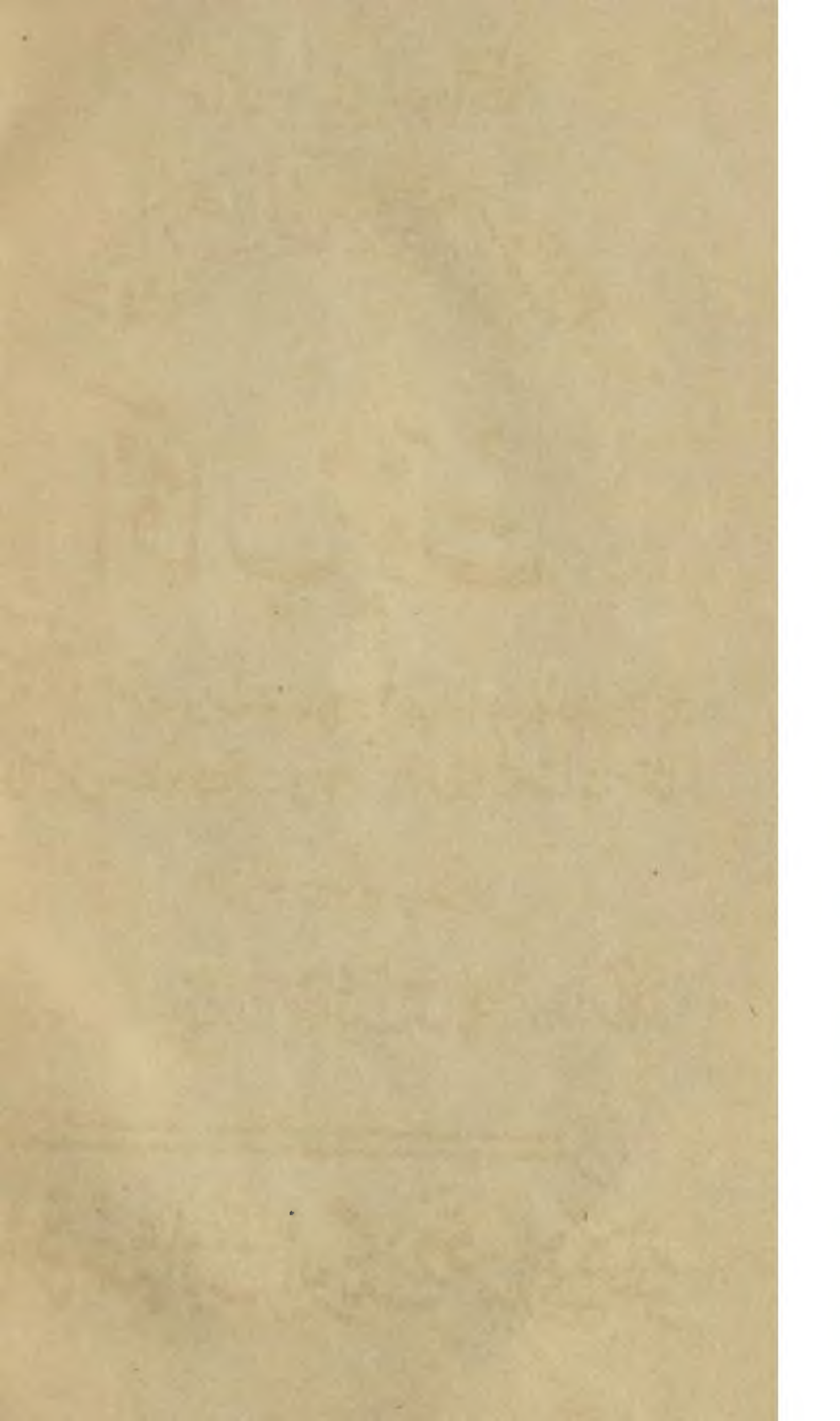
قیمت

۲/۲۵

جلد

ناشر

ادارہ عثمانیہ ۱۴، ایونگ روڈ، لاہور

دو ماہی سلسلہ مطبوعات

وَقَدْ اَعْيَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ

آفتاب نبوت

(جلد اول)

قرآن کریم کی صرف ایک آیت رَوَدَّ اَعْيَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ سے احتجاجاً
قرآنی تمثیل سے نبوت محمدیہ کی تمام شانوں کا حکیمانہ استنباط

از قلم حکیمہ دقمر

حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ، مہتمم دارالعلوم دیوبند

ش

ادارہ عثمانیہ ایونک روڈ نیلا گھو

کتاب ہذا کے جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

دومایا پروگرام کی دوسری کتاب آفتاب تہمت دوم

دوسری دومایا _____ سی ۱۹۶۱ء
قیمت مجلد مع گرد پوش _____ دو روپے پچیس پیسے
مطبوعہ _____ نقوش پریس اردو بازار لاہور

_____ باہتمام _____

جناب قاری افتخار احمد صاحب قیصر عثمانی ناظم ادارہ عثمانیہ ایونک روڈ
لاہور

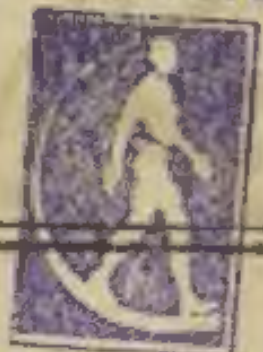
ضروری بات

معاہدین کرام خط و کتابت کے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں
جو آپ کے پاس پہنچنے والی دی پی بی درج ہوتا ہے۔ حوالہ نمبر کے بغیر معاہدین
حضرات کے خطوط کے جوابات میں کارکنان ادارہ کو سخت دشواری
پیش آتی ہے اور جواب میں تاخیر لازمی بات بن جاتی ہے۔

براہ کرم حوالہ نمبر کا ضرور خیال رکھیں

منجانب ادارہ عثمانیہ لاہور

TECHNICAL SUPPORT BY

CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

۳ اظہار شکر

الحمد للہ ادارہ عثمانیہ لاہور مسلمانان عالم کی جس پنج پر علمی و عرفانی خدمات انجام دے رہا ہے اس پر پاکستان کی اس صدی کی علمی تاریخ گواہ ہوگی اس تھوڑی سی مدت میں ادارہ نے بفضل خدا جو کامیابی اور مقبولیت حاصل کی ہے اس میں جہاں حضرت حکیم الاسلام مدظلہ العالی کے روحانی تصرفات ادارہ را کین ادارہ کا خلوص عمل اور اعتماد کا رفرما رہا ہے وہیں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے مخلص معاونین کرام کا تعاون اور ان کی امداد کو بہت بڑا دخل ہے۔ ہمارے لئے مقام شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں ایسے مخلص اور بے غرض معاون فراہم کی ہیں جن کی انتھک سعی و کوشش سے ادارہ حیرت انگیز ارتقائی تسلسل کے ساتھ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔

یوں تو ہمیشہ ہی معاونین کرام نے ادارہ کی ہر آواز پر ایک کہا، لیکن اس مرتبہ ناظم ادارہ کی مخصوص اپیل پر ہمارے محترم ممبران نے جس خلوص و تندہی کے ساتھ ادارہ کی ترقی اسکیموں میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائی ہے اس کیلئے ہم قلب کی انتہائی گہرائیوں کے ساتھ جذبات شکر و شکر یہ پیش کرتے ہیں اور خدائے قدوس کے حضور میں دعا گو ہیں کہ وہ انھیں ان کی اس بے لوث جدوجہد اور تعاون پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ ادارہ کے جملہ معاونین محترم اپنے اپنے حلقہ اثر میں کوشش و سعی فرماتے ہوئے اپنے احباب و متعلقین کے سامنے ادارہ کی ناقابل فراموش خدمات پیش فرمائیں گے اور دوما ہی پروگرام کے لئے ہم فرما رہے ہیں گے۔ (ادارہ)

ادارۂ عثمانیہ کا ہونا

جولائی ۱۹۶۱ء کے اپنے دو ماہی پروگرام میں کتاب

”انسانیت کا امتیاز“

اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے

اس کتاب میں حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے مقام انسانیت کی رفعت و اہمیت اور علم و کمال کا اس کے ساتھ اختتام جس زاویہ نگاہ سے پیش کیا ہے وہ کسی حالت میں قاری کو اس پر آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ شروع کرنے کے بعد کتاب کو درمیان میں چھوڑ سکے اپنی نوعیت کی ایک اچھوتی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ساتھ

کائنات و حانی

بھی ہم جلد ہے جو بذات خود ندرت کی حامل ہے۔ کتاب مع حسین سٹ کوڈنگ

مجلد ہے۔ مجموعی قیمت عام دور روپیہ چار آنے

حافظ قاری افتخار احمد قیصر عثمانی

مینیجر۔ ادارۂ عثمانیہ ایونک وڈ لاہور

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون
۱	اظہار تشکر	۳	۱۶	زمانہ کا وجود آفتاب سے
۲	پیش لفظ	۶	۱۷	آفتاب نبوت کے ایام
۳	دوام ظہور	۷	۱۸	ہفتہ دنیا پر اقوام عالم کا اطلاق
۴	عظمت و شہرت کا قبول عام اور	۱۱	۱۹	آفتاب نبوت کی مقدس ایتیں
	پیروی اقوام		۲۰	نظام زمانی
۵	شدن جامعیت	۱۷	۲۱	آفتاب نبوت کے بنائے ہوئے
۶	جامعیت احوال	۲۳		زمانہ سے موسموں کا ظہور
۷	رحمت مطلقہ	۲۶	۲۲	نام زد ایام
۸	پختگی اور تکمیل	۲۹	۲۳	آفتاب نبوت اور اجتماعیت کی
۹	حکمت تربیت اور نسخ مشرک	۳۱	۲۴	اس انقلاب کا شہرت توراۃ و انجیل کے
۱۰	عموم فیضان اور عمومیت بعثت	۳۴	۲۵	اس انقلاب علمی کا شہرت قرآن کے
۱۱	ماننے والوں میں قبولیت کے مراتب	۳۶	۲۶	مؤمن کا ایمانی وجود اور اس کی ذات
۱۲	منکروں کے تاثرات	۳۶	۲۷	آفتاب نبوت کی پیروی میں سچا کا انحصار
۱۳	غیر ذی روح اشیاء پر آفتاب نبوت کا اثر	۳۸	۲۸	آفتاب نبوت اور خلافت
۱۴	مکان اور فضا میں آفتاب نبوت کے آثار	۳۹	۲۹	انحصار نجات
۱۵	آفتاب نبوت کے آثار زمانہ پر	۴۲		

ادارہ عثمانیہ، کلا ایونگ، لاہور

پیش لفظ

حسب اعلان ادارہ عثمانیہ لاہور ۱۹۶۱ء کی دوسری
پیش کش "آفتاب نبوت جلد دوم" نذر قارئین کر رہا ہے۔

علوم و معارف اور محاسن و افلاقی کے ہر انتہائی اذکیلی مرتبہ کو وہی
ذات اقدس اپنے دامن میں لئے ہو سکتی ہے جس کو ختم نبوت رسالت کے
اس عظیم و جلیل منصب پر فائز کیا گیا۔ اس نا قابل انکار حقیقت کی مطمئن کن تصدیق آپ
ادارہ عثمانیہ کی زیر نظر نگار پیش کش کے جامع و مبسوط اور دلائل و براہین سے مزین
مضامین عالیہ سے کر سکتے ہیں۔ یہ اسی کتاب کی دوسری جلد ہے جس کی روح پرورہ
اور ایمان افروز مضامین سے آپ کی قدر ستفیض و بہرہ مند ہو چکے ہیں چنانچہ اس سلسلہ
میں مزید کچھ تعارفی الفاظ لکھنا اسی لئے غیر ضروری ہے۔ لیکن اعتراف حقیقت کے
طور پر صرف اس قدر لکھنا بھی بجا نہ ہو گا کہ حضرت حکیم الاسلام مدظلہ العالی کی یہ عظیم اور
لاٹانی تصنیف ادارہ کی تمام گذشتہ مطبوعات پر ایک و اقصیٰ اور خصوصی فوقیت رکھتی ہے۔
ادارہ عثمانیہ لاہور حضرت حکیم الاسلام مدظلہ العالی کے اس بے نظیر اور لاٹانی
شاہکار کو اپنے مفید ترین دو ماہی پروگرام کی ایک کڑی بتاتے ہوئے انتہائی
فخر محسوس کر رہا ہے۔ یقین ہے کہ محترم قارئین پیش نظر کتاب کے سید و مند اور پرہیزگار
مضامین سے پوری طرح مستفیض و مطمئن ہوں گے۔

قاری افتخار احمد قیس عثمانی
ناظم ادارہ عثمانیہ لاہور

دوامِ ظہور

یہ سراسر انشئی سے حضور کے ان خصوصیات و مقامات پر روشنی پڑتی ہے جو انسانی مایہ کات کو امت ز طریقہ پر عطا ہوئے مثلاً جس طرح ست کرسماس ستاروں کی ہمہ وقت ضرورت نہیں بلکہ مابہادت بھی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ بعض ستارے سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتے ہیں گویا سال بھر میں اپنے دور پورا کرتے ہیں بعض دس سال میں بعض سو سال میں بعض ہزار سال میں یعنی ہزاروں برس میں طلوع ہوتے ہیں جن کے طلوع و غروب کا ہمیں علم بھی نہیں مگر انہیں جانتی بھی نہیں کہ کس ستارے نے کس وقت طلوع کیا اور کب وہ غائب ہو گیا گویا ان کا ظہور و قی ہو تا ہے اور اس وقت ان کی مصلحت سے ہوتا ہے نہ ہمہ وقت و مصلحت درکار ہوتی ہے نہ ہمہ وقت ان کا ہونا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہزاروں برس بھی ہماری نگاہوں سے ہٹ کر خود ہم سے اٹھ جائیں تو ہماری نگاہ اور ہماری اپنی دنیا میں اس سے کوئی نمایاں نقصان نہیں آتا بالعاطہ اگر عالم ان کا زیادہ محتاج نہیں لیکن آفتاب کو دیکھو تو بارہ مہینہ موجود اور چوبیس گھنٹہ میں اپنا دورہ پورا کر کے رہتا ہے ہمیں زیارت بھی کرتا ہے نور بھی بکشتا ہے گرمی بھی پہنچاتا ہے اور راستے بھی دکھاتا ہے۔ پھر اگر وہ آسمان میں ستاروں سے اوجھل اور غائب بھی ہوتا ہے تو صرف انہی سے جن کی غر

میں وہ غروب ہو رہا ہے لیکن وہ خطہ دنیا سے غائب نہیں ہو جاتا اگر یہاں غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ طلوع بھی ہو رہا ہے اور جبکہ زمین گردی ہے تو ہر ہر قدم پر اگر غروب ہے تو ہر ہر قدم پر طلوع بھی ہے۔ اس لئے وہ ہمہ وقت موجود اور ہر جہت سے ہے۔ اگر کسی بھی خطے سے دو متفرق ساعتوں سے زیادہ غائب ہو جائے تو عالم تباہی کے کنارے آگے۔ اس لئے وہ ہمہ وقت دنیا اور بنی نوع انسان کے سامنے ہے۔ وہ نہ لاکھوں ستارے ہیں کہ اول تو ان کے ٹھکانے نہیں ہیں اور طلوع ہی کا پتہ نہیں چلتا اور چلتا ہے تو عام ستاروں میں مل جل کر ان کا ظہور بھی ہو جاتا ہے جس کا دنیا کو احساس بھی نہیں ہوتا۔

ٹھیک اسی طرح نجوم نبوت یعنی انبیاء علیہم السلام کے ظہور کا ایک وقت خاص مقرر تھا کہ وہ دنیا میں تشریف لائے اور اپنی نورانی آثار چھوڑ گئے۔ دس بیس سو پچاس ہزار دو ہزار برس میں ایک نبی کے ظہور کا وقت آیا اور انہوں نے ایک مدت نمایاں رہ کر مخلوق کو راستہ دکھایا لیکن جب غروب ہوئے تو آج ہزاروں نفوس میں کہ دنیا ان کے نام نامی تک سے واقف نہیں اور یہ بھی نہیں جانتی کہ دلوں پر ان کے اثرات کیا تھے یا وہ باقی ہیں یا ختم ہو گئے اور نہ ہی دنیا اسکی تمنا ہی کر سکتی ہے کہ وہ اثرات پھر لوٹ آئیں جبکہ وہ اثرات متعارف ہی نہیں اور نہ انکی ضرورت ہی دلوں میں آئی ہوئی ہے۔ لیکن آفتاب نبوت کا ظہور دنیا اور ان اول تا آخر ہے یعنی اس کا دورہ بارہ کے بارہ مہینہ کا ہے۔ حتیٰ کہ اس ظاہری ظہور سے پہلے بھی آپ ہی کا علمی ظہور تھا۔ عجیب الہست میں آفتاب نبوت ہی کے بتائی (کیوں نہیں بیشک آپ ہمارے رب ہیں) کہنے سے سب انبیاء و اولیاء و صلحاء کی

ربانوں پر بٹی کا ایمانی کلمہ جاری ہوا جیسا کہ حدیث الست سے نمایاں ہے پھر
ہر نبی آپ کی بشارت دیتا ہوا آیا اور حضرت عیسیٰ کی بعثت کا تو بڑا مقصدی
یہ بشارت دینا تھا جیسا کہ قرآن شاہد ہے پھر اسی ازل میں رب آپ کا یہ علمی ظہور
دکھلا کر آپ کے ماننے اور اطاعت کا عہد لیا گیا جیسا کہ آیت یشاق سوہام
ہے پھر پیدا الش کے وقت رحم مادر میں توحی کے ساتھ آپ کی رسالت ملتے کی
تجدد کی جاتی ہے اور فردا فرزا ہر ایک سے دہی عہد لیا جاتا ہے جو اجتماعی طور
پر یوم الست میں لیا گیا تھا جیسا کہ وہ آیات حدیث میں موجود ہے۔

پھر دنیا میں ہر نبی نے اس آفتاب نبوت کی بشارت دی اور اپنی قوموں
عہد لیا کہ اگر وہ ان کے سامنے آئیں تو سب ان کی اطاعت کریں جیسا کہ قرآن نے
اس یشاق کو کھیل کر بیان فرمایا۔ پھر آپ ہی کی یہ قرآنی تعلیم قرون سابقہ کی تمام
آسمانی کتابوں میں کام کرتی رہی وانہ لقی ذوالاولین گویا آپ علم و آثار اور اپنے نام پر
کام کے لحاظ سے اہم و اقسام سابقہ میں ظاہر نمایاں اور متعارف رہے پھر قبہ میں
بھی آپ کو یا آپ کی صورت مثالی یا صورت صفاتی کو دکھلا کر پھر اس عہد سابق کے
بارہ میں امتحانی سوالات کے جلتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ ہر ذرخ میں بھی آپ کا
ظہور ہے۔ پھر عالم حشر میں آپ ہی کے جھنڈے کے نیچے رب اقسام و اہم ہوں گی
آپ ہی کی طروت سارے نبی آدم علی کر شفاعت کبریٰ کے لئے رجوع کریں گے جس سے
عالم آخرت میں بھی آپ کے ظہور کا صاف پتہ ملتا ہے۔ غرض نبی الست کے لیکر رحم مادر
در دار دنیا، دنیا کے قرون و دہیرہ عالم ہر ذرخ اور عرصات قیامت تک کو لے کر
عالم ہے جس میں آپ کا ظہور نہیں اور وہ بھی ایک ایسے امتیاز کے ساتھ ہوا اور کسی کو

پیشتر نہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ آفتاب کی طرح اگر آپ کسی جہان سے کسی وقت غائب بھی ہو تو کسی جہان میں علمی تہذیب کے ساتھ آپ نمایاں بھی رہے۔ آپ دنیا میں رہے تو عالم غیب میں آپ کے آثار و صانع پھیلے ہوئے تھے۔ اور اب عالم آخرت میں نہیں تو عالم دنیا میں آپ کی تہذیب کے ساتھ جلوہ گر ہیں چنانچہ آپ کا عظیم الشان زندہ معجزہ ہی علمی ہے جو قرآن کی صورت میں دنیا پر ضیاء پاشی کر رہا ہے۔ اور اس بحرہ کی زندہ شرح حدیث پاک کی صورت میں جلوہ گر ہے جو مستصحیح اور اعلیٰ تاریخی اصولوں کے ساتھ ہمہ سہ ہاتھوں میں ہے۔ اور پھر اس کتاب و سنت کی زندہ تفصیلات فقہ و تصوف اور کلام وغیرہ کی صورت میں ہماری آنکھوں کی روشنی کئے ہوئے ہیں جو ذوق نبوی کی حاش اور باذوق راسخین فی العلم کے قلوب صافی پر الہام شدہ ہیں۔ اس لئے واسطہ بلا واسطہ آثار نبوت اسی شان سے دنیا میں آ رہے بھی جلوہ پیرائی کر رہے ہیں جس شان سے وہ قرن اول میں ضیاء پاشی کر رہے تھے۔

ہنوز ان اہل رحمت و نشان است و خم و خم خانہ بامہر و نشان است
یہ نیار انگنی اور علی خیر افشانی اتنی کھلی ہوئی ہے کہ ساری دنیا ان اصول و علوم سے زندگی حاصل کر رہی ہے۔ پس یہ آفتاب نبوت کو یا اولین و آخرین کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت موجود اور جاتا ہی جا رہا ہے جس کے اثرات کی دنیا کھلی آنکھوں محسوس کر رہی ہے، حضور کی اس موجودگی یا حیات کی کوئی کیر باطن حاضر و ناظر کے معنی میں نہ لے کہ حاضر و ناظر خاصہ الہی ہیت ہے۔ مخلوق میں جو تہذیب تمام باذن اللہ ہو سکتی ہے حضور سے بڑھ کر کسی کو نصیب نہیں پس آفتاب مادہ کی طرح یہ قنارہ حافی بھی عالم کائنات میں اگر ایک جگہ غائب ہے، تو دوسری جگہ ضرور ہے۔

اور جہاں سے غائب ہے وہاں اس کے علمی اثرات قائم رہتے ہیں اس لئے گویا وہاں سے بھی غائب نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر اس کے اثرات عالم سے ایک لمحہ کے لئے بھی منقطع ہو جائیں تو دنیا کی روحانیت تباہ ہو جائے چنانچہ اگر آج بھی اس عالمی پیغمبر روحی فداہ کے عالمگیر اصول سے سرتابی کی جائے تو نہ دنیا کا موجودہ تمدن ہی برقرار رہ سکتا ہے نہ ذہنیت میں وسعت باقی رہ سکتی ہے۔ آفتاب نبوت کا دوانی ظہور اس مثال سے ثابت ہو جاتا ہے۔

۵۲) عظمت و شہرت عامہ قبول عام اور پیروی اقوام

پھر جس طرح سارے ستاروں میں آفتاب ہی سب سے زیادہ رفیع و بلند پُرنور اور بزرگ ترین ستارہ ہے نیز سب ستاروں سے زیادہ جانا پہچانا اور سب سے زیادہ مشہور ہے کہ نہ اس کی شہرت کی وجہ کو کوئی ستارہ پہنچا ہوا ہے نہ عظمت و عظمت ہی اس جیسی رکھتا ہے چنانچہ کتابوں اور کہادوں تک میں جو شہرت اس کی ہے وہ کسی ستارہ کی نہیں۔ اکثر و بیشتر ستاروں کے تو نام تک سے بھی دنیا واقف نہیں نہ ان کا کوئی تعویصی ذکر یا تذکرہ اور قلمیوں پر ہے اور نہ ان کی کوئی یاد ہی دلوں میں سے۔ اور جن چند ستاروں کے اسماء معلوم بھی ہیں، جیسے: سیرہ، مشتری، زحل، مریخ، عطارد، زہرہ یا تو وہ زیادہ تر جہتوں کی زمینیت ہیں خواہ اس میں سیم بہت کم لگ ہی جو ان ناموں سے واقفیت رکھتے ہیں، بخلاف سورج کے کہ کوئی فرد بشر اس سے اور اس کے نام سے ناواقف نہیں اور کون ہے جو اس کی صورت زیبا اور سیرۃ نورانہ سے باخبر نہ ہو۔ حتیٰ کہ بہت سی قومیں تو اسے معبود کی حیثیت

جانتی ہیں، طلوع و غروب کے وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں جتنی کہ پلیس کو بھی صورت معبودیت بنانے کے لئے اسی کی آئینہ پڑتی ہے کہ عین طلوع و غروب کے وقت اسی کو سر پر لیکر کھڑا ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والی قوموں کا سجدہ اپنے حق میں تصویر کرنے کے دل ہی دل میں خوش ہو کر یا وہ صورت ان کا معبود بن گیا ہے اور یا غیر اللہ کی پرستش کرانے میں وہ سورج کی معرفت کامیاب ہو گیا، بہر حال پلیس لعین رو سیاہ بدنام کو بھی اپنی نام نہاد بڑائی میں چار چاند لگانے کے لئے سورج کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سورج کی اس عمومی شہرت و عظمت اور اس عمومی و خصوصی تعارف کی بنا، بجز اس کے فیضان عام کے اور کیا ہو سکتی ہو گی کیونکہ فقار ادرج سطح زمین کا ذرہ ذرہ اس کی تنویر اور تاثیر سے فیضیاب اور اس سے روشنی اور گرمی کا فیضان لئے ہیئے ہے تو عدم تعارف کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔

ٹھیک اسی طرح آسمان نبوت کے تمام ستاروں میں آدم سے لیکر حضرت مسیح تک آفتاب نبوت کو جو عظمت و رفعت اور جو شہرت و وجاہت حاصل ہے وہ کسی سیارے کو نہیں۔ ہزار ہا نجوم نبوت را نبیاء علیہم السلام ہیں جن کے اسماء گرامی سے بھی دنیا واقف نہیں ہے جن کا آج کوئی تذکرہ تک نہیں قرآن نے بھی فرمایا۔

فمنہم من نقصنا علیک و منہم من لم نقصن علیک
پس انبیاء میں سے کچھ وہ جنہیں ہم نے آپ کے لئے بیان کیا اور کچھ وہ ہیں جنہیں بیان نہیں کیا

قرآن کریم یا کتب تاریخ کی بدولت جن کے اسماء معلوم بھی ہیں جیسے موسیٰ و عیسیٰ، یونس، سلیمان، یعقوب و یوسف، داؤد و شعیب، یحییٰ و زکریا، ارمیا و

شیا اور دانیاء وغیرہ علیہم السلام، ان کی مکمل تاریخ نامعلوم اور جس حد تک سے بھی تو وہ ہر قوم میں یکساں متعارف نہیں۔ کوئی قوم کسی پیغمبر کو جانتی ہے اور کوئی کسی کو کیونکہ کوئی بھی ان میں سے عالمی پیغمبر نہیں تھا اور عالمی پیغام لیکر نہیں آیا تھا کہ پورا عالم اس سے واقف ہوتا اور پوری دنیا پر اس کا فیضان عام ہو جاتا نہ ان میں سے کسی نے سلاطین عالم کو فرامین ہدایت بھیجے نہ کسی نے دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کر کے اپنے پیغام سے آشنا کیا اور نہ وہ پیغام ہی عالمی اسپرٹ اپنے اندر رکھتا تھا کہ ایسا کیا جاتا کیونکہ نجوم ہدایت کا نور محدود اور بلا پھیلاؤ کے ہوتا ہے اس لئے نجوم کا تعارف بھی عمومی نہیں اور رفعت ذکر بھی عام نہیں۔

لیکن آفتاب نبوت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی دنیا کی ہر قوم میں معروف، آپ کی شہرت آسمانوں اور زمینوں میں یکساں، بحر و بر اور صحرا و بیابان میں اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں جن میں اللہ کے نام کے کھتا نام نامی کا تذکرہ لازم ہے۔ ودفعلالک وکرت۔

کوئی جگہ نہیں جہاں آپ کے علوم کی روشنی پہنچی ہو اور کوئی خطہ نہیں جہاں آپ کی اخلاقی تاثیرات و برکات نہ پھیلی ہوں جس کا وہی ہے کہ آپ کا فیضان عام پوری دنیا کو پہنچا۔ کیونکہ آپ مقامی پیغمبر نہ تھے بلکہ آپ عالمی پیغمبر اور پورے عالم انسانیت کے مسلح اور مربی تھے آپ کا پیغام کسی ایک قوم یا ایک طبقہ کے لئے خاص نہ تھا بلکہ عمومی تھا شرعی حیثیت سے بھی، تاریخی حیثیت سے بھی اور تمدنی حیثیت سے بھی، شرعی طور پر دیکھو تو قرآن نے آپ کو رحمتہ للعالمین نذیر للعالمین کہا جس سے آپ کا سب جہانوں کے لئے رحمت ہونا اور سارے جہانوں کیلئے

ہادی و تفسیر ہوتا واضح ہے، پھر ان دونوں اوصاف کے ساتھ آپ کی کتاب کو
سکا انسانوں کیلئے بنایا گیا اور کہا گیا۔ اور آپ کی رحمت مہلکت بنیائیں پھیلی اور عام ہوئی
وما ارسلناک الا کفاۃ الناس اور پھر نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لئے
بشیرا و تنذیرا

آپ کو ارشاد فرمایا گیا کہ جہاں کے سارے انسانوں کو خطاب فرمائیں
قل یا ایہا الناس انی رسول
اللہ الیکم جمیعاً۔ آپ فرمادیجئے کہ اے لوگوں تم سب کی
طرف رسول بنا کر بھیجی گیا ہوں۔

اس لئے روم و شام، مصر و فلسطین، ایران و توران، ہند و سندھ، یورپ و ایشیا
افریقہ و امریکہ، چین و روس، افغانستان و ترکستان، جادو و سما و اعراف
مشرق و مغرب میں آپ کی امت پھیلی اور آپ کا ملک وسیع ہوا۔ تاریخی حیثیت
سے دنیا اسے مان چکی ہے کہ آپ غنی مصلح اور عالمگیر تعلیم لے کر آئے ہیں احمد
دنیا اس تعلیم کو قبول کرنے پر مجبور بھی ہے۔ جو آپ کی نبوت کو نہیں بھی مانتے
وہ بھی آپ کو دنیا کا سب سے بڑا حکیم اور سب سے بڑا دانا اور عاقل ضرور تسلیم
کرتے ہیں۔ آپ کے تعلیم فرمودہ اصول سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ زندگی
کے ہر شعبہ میں استفادہ کرنے پر مجبور ہیں۔

توحید کا مل کا پیغام آپ ہی نے دیا جو مذہب کی جان اور روح رواں ہے
اسی توحیدی گونج کا نتیجہ تھا کہ عیسائیوں میں پرہیزگاریت فرقیہ پیدا ہوا جس نے
تثلیث سے بیزاری کا اظہار کر کے دھماکت کا درس قبول کیا۔

انہی توحیدی مبادعظ کا نتیجہ تھا کہ ہندوؤں میں آریہیت کھڑا ہوا جس نے

توحید کا نام لیتا شروع کیا۔

انہی توحیدی تعلیمات کا اثر تھا کہ ہندوؤں میں سکھوں کا فرقہ توحید کا نام لے کر
 نیکو کامیابیوں کے باقی گرو نانک صاحب نے حضرت بابا فرید شکر گنج سے
 مستفید ہو کر توحید کی اشاعت شروع کی۔

اسی توحیدی تہذیب کا نتیجہ ہے کہ آج بت پرست قومیں بھی بت پرستی کو
 عیب اور شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ سناشرت کی لائن میں دیکھو تو ادنیٰ
 بچے مٹا کر مساوات کا درس آپ لے رہے ہیں اور دنیا کی قومیں اس اصول کو اپنانے پر
 مجبور ہو گئیں، بالخصوص آج کے مشینی دور میں جبکہ پوری دنیا ایک عالم اور
 ایک قبیلہ بن چکی ہے اور اقوام عالم میں ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جانے
 کی وجہ سے، قومیت اور بھید ہی ہے جس میں مساوات کے بغیر جائزہ
 نہیں آسکتا۔ ادنیٰ بچے والی قومیں بھی آج ادنیٰ بچے کو لعنت قرار دینے لگی ہیں نسلی امتیازات کو تحقیر
 کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے یہ درس انہیں کہاں سے ملا؟ بلاشبہ وہیں سے ملا
 جہاں سے بطور اصول اعلان کیا گیا تھا کہ

لما ان الناس كلهم اخوة (حدیث نبوی) تمام نبی آدم بھائی بھائی ہیں۔

یا ایھا الناس انا خلقناکم اے انسانو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور

من ذکواتنی (القرآن) ایک عورت سے پیدا کیا۔

کلکم بنو آدم و آدم من تراب (حدیث نبوی) تم تمام اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے

بنائے گئے۔

آج ہندوستان کے وزیر اعظم (مسترنہرو) اعلان کرتے ہیں کہ اگر عالمیت

چاہتے ہو تو نسلی امتیازات ختم کرو چھوت چھات کی اعنت دو کرو۔ ادنیٰ نیچ
 مٹاؤ۔ گاندھی جی بھنگی بستی میں ٹھہرتے ہیں اور ہر کھینوں کے لئے منہ کھلانے کا پرچار
 کرتے ہیں پختہ جی چاروں کے گھر کے گلاس میں دو دھپیتے ہیں۔ آذکار چھوت چھات
 کے دلدادوں کو یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ کوڈیل کے پاس کرا نے پر آج تعلیم یافتہ ہند
 کیوں تلے ہوئے ہیں جو سرتا سرفقہ اسلامی کا چہرہ ہے میراث بنات، تعدد
 ازدواج، طلاق، خلع، غلطی وغیرہ کا اسمبلیوں میں کیوں چرچا ہے؟ مسئلہ
 غلامی کی تحقیر پر آج کیوں نظر ثانی کی جا رہی ہے؟

سیاسی لائسنسوں میں بادشاہت لیڈی کی شکل میں کیوں آ رہی ہے؟
 گدی نشینی کے بجائے انتخاب اصلح کا اصول کیوں جاری ہو رہا ہے؟ شخصی استبداد
 کے بجائے رائے عامہ کی اہمیت کیوں پیدا ہو رہی ہے جس سے امرار و سلاطین
 ہمیشہ گریزاں اور متنفر رہتے تھے۔ تنگدلی کے بجائے رواداری کا درس آج
 کس نے دیا ہے، تعصب کو بری نگاہوں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ جو
 اب تک بقا، قومی کا بنیادی اصول سمجھا جاتا تھا۔ آج اسٹیجوں پر دوسروں کے
 مقتداؤں کی تعریف وہ لوگ کیوں کرنے لگے ہیں جن کی مذہبی بنیادیں ہی
 مقتدایان مذہب کی تحقیر پر قائم تھیں جن کے یہاں مذہب تکذیب غیر کا
 نام تھا نہ کہ تصدیق غیر کا۔ آج یہ نفرت کی بنیادیں کیوں بری سمجھی جا رہی ہیں
 اور انھیں فرقہ واریت بتا کر ان کے مقابلہ میں بین الاقوامی موبالست کا پرچار
 کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بلاشبہ صرف اسی آفتاب نبوت کی روشن تعلیمات
 سے شعوری اور غیر شعوری طور پر متاثر ہونے کا خمرہ ہے جس نے عالمیت کی طرف

دنیا کو بلایا۔ سب مقتدایان مذاہب پر ایمان لانا سکھلایا جس نے ایمان کے سلسلہ میں تفریق بین الرسل کو منبرِ قرآن قرار دیا۔ سائے انسانوں کو بھائی بھائی کہا ساری دنیا کو پیغام امن و سلامتی دیا۔ سائے انسانوں کو بلا تفریق نسل و رنگ ایک ذات واحد کی طرف بلایا۔ اور اس پر جمع کر دیا۔ ساری اقوام کو قوم واحد بنانے کا اصول رکھا۔ سلاطین عالم کو فرامینِ صحیحہ و کسریٰ کی جابرانہ اور مستبدانہ ریتوں کو الٹ کر اخلاقی سیاست پھیلانی۔ پوری دنیا میں اپن نقیب بھیج کر پیغامِ فطرت پہنچایا جو ہر قوم کے لئے یکساں قابل قبول تھا۔

یہی وہ عالمگیر فیضِ رسانی تھی جس سے آپ کی مقبولیت عالمگیر شہرت و عظمت عالمگیر اور معرفت و پہچان عالمگیر ہوئی جیسا کہ ستاروں میں آفتاب کی ہے۔ پس دنیا اور انبیاء کے ناموں تک سے واقف نہیں کہ ان کی روشنی چیلانِ ہدایتِ روشنی نہ تھی لیکن آپ کی تعلیمات آفتاب کی دھوپ کی مانند تھیں جنہوں نے دن بھی کر دیا اور ذرہ ذرہ پھیل کر ہر فرد بشر کے سامنے اپنے کو خود درو شناس کرادیا۔ اس لئے کہ ان کی وجہ نہ تھی کہ آفتاب نبوت کو پورا عالم جان نہ جاتا اور پہچان نہ لیتا نیز سائے نجوم نبوت میں اس کی یہ امتیازی معرفت و پہچان عام نہ ہو جاتی۔

جامعیت شئون | پھر آفتاب میں جہازِ جامعیت کی شان بھی موجود ہے۔ وہ جلاتا بھی ہے اور بجھاتا بھی ہے اس میں سوز و پیش بھی ہے اور خشکی و برودت بھی ہے جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ کیونکہ اس مادی آسمان پر حب سورج طلوع کرتا ہے تو یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ بے تحاشا گرمی برسنے لگتی ہے جس سے اشیاء تپ جاتی ہیں اور سوختہ ہو جاتی ہیں اور اسی آسمان پر چاند بھی طلوع کرتا ہے جس سے ٹھنڈک

برسے گئی سنہاڑ چیریں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اگر سورج کی گرمی نہ برست تو اشیاء میں
حرارت غریبزی نہ رہے جو انتشار حیات ہے اور اگر چاند کی ٹھنڈک نہ برستے تو پھل
میں رس نلیوں میں گودا اور چھلکوں میں مغز پیدا نہ ہو جو شے کی زندگی کی بنیاد ہے۔
چنانچہ ہڈیاں اگر خشک ہو جائیں پھل رس نہ رہنے کی وجہ سے سوکھ جائیں اور
چھلکے مغز کو کھ کر خشکی سے مسکڑ جائیں تو یہی ان کی قناس ہے جس سے واضح ہے کہ
جہاں اشیاء کے لئے خشکی کی ضرورت ہے وہیں تری کی بھی حاجت ہے اور یہ دونوں
چیزیں آسمان نے جمع کر رکھی ہیں خشکی کو سورج لاتا ہے اور تری کو چاند لیکن غور
کرو تو یہ تری بھی سورج ہی لاتا ہے کیونکہ چاند میں خود اپنی کوئی روشنی نہیں وہ
تو ایک شفاف آئینہ کی طرح ہے جس کی چمک دمک اور نورانیت سب آفتاب کا
فیض ہے۔ اس لئے چاند میں درحقیقت آفتاب ہی کا نور ہے فرق اتنا ہے کہ
خود چاند کے ظرف میں کچھ ٹھنڈک کی خاصیتیں رکھ دی گئی ہیں جس سے سورج کا
نور اس پر پہنچ کر رنگ بھی بدل دیتا ہے۔ اس کی تیزی اور خیزگی بھی باقی نہیں رہتی اور
تپش بھی نہ بدیل ہو جاتی ہے کہ شعلہ باری باقی نہیں رہتی اور روشنی کا نام بھی بدلتا
ہے کہ دھوپ کے بجائے اسے چاندنی کہنے لگتے ہیں لیکن ہوتا ہے وہ سورج ہی کا نور
پس چاند کی ٹھنڈی روشنی درحقیقت سورج ہی کی روشنی ہے جو مقام کی خصوصیات
سے کچھ تبدیلیاں پیدا کر لیتی ہے۔ جیسے بجلی کو ہیٹر میں دوڑا دیا جائے تو کمرے
گرم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بجلی کو اگر کنڈیشن کے طور پر اس کی مشین میں دوڑا دیا
جائے تو کمرے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ پس بجلی کی اصل تو درحقیقت نارمیت اور
تیزی ہے لیکن اگر کنڈیشن کے راستے سے اسے لایا جائے تو وہی تیزی اور گرمی ٹھنڈ

میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جوشین اور اس کے ظرف کی خاصیت ہوتی ہے اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کی آگ بولنے اور بجھانے کے دونوں کام کرتی ہے صرف ظرف کی خصوصیات بدلتی ہیں بجلی نہیں بدلتی ٹھیک اسی طرح سورج کے نور میں بھی گرمی اور جو چاند کے ظرف کی خصوصیت ہے ٹھنڈک، دونوں کی خاصیتیں بدلتی ہیں۔ فرق ہے تو یہ کہ گرمی بلا واسطہ ہے جو سورج کی اصل خاصیت ہے۔ اور ٹھنڈک بلا واسطہ چاند ہے جو چاند کے ظرف کی خصوصیت ہے، مگر دونوں جگہ سورج ہی کا کام کرتا ہے اس لئے ان دونوں حالتوں کو سورج ہی کی شانیں کہا جائیگا کہ وہ جلاتا بھی ہے اور بجھاتا بھی ہے، گرما آ بھی ہے اور ٹھنڈا یا بھی ہے، صرف واسطہ اور بلا واسطہ کا فرق ہے لیکن اگر نگاہوں کو اور گہرائی یا جائے تو واضح ہوگا کہ چاند کے واسطہ کے بغیر بھی سورج میں یہ گرمی اور ٹھنڈک دونوں بیک آن جن ہیں۔ کیونکہ سورج جہاں سمندروں کو تپاتا ہے جس کا کام ہی جلانا اور تپانا ہے وہیں اس تپش سے ان میں ابخارات بھی اٹھاتا ہے جو مائیسون لیکر ٹھنڈا پانی دنیا پر برکتے ہیں جس سے گرمیاں بھتی چلی جاتی ہیں اور یہ سب کچھ سورج ہی کا فیض ہوتا ہے وہ نہ ہو تو سمندروں میں بخارات بھی نہ اٹھیں، مان سون بھی نہ بنے اور ٹھنڈے پانی سے دنیا محروم ہو جائے۔ اس سے نمایاں ہے کہ سورج ایک ہی وقت میں سمندروں میں تپش اور ٹھنڈک کے دونوں سامان پیدا کرتا ہے۔ پھر بجز ہی میں نہیں رہیں بھی یہ دونوں کیفیات سورج ہی کی ذات سے نمایاں ہوتی ہیں بلکہ گرمی کے شدید موسم میں جس آن سورج زمین کی سطح کو تپاتا ہے اس آن زمین کے اندر وہ فیض کو ٹھنڈ بھی بخشتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی گرم جتنی شدید ہوتی ہے اندر وہی ٹھنڈک اسی حد

تک بڑھ جاتی ہے۔ گرمیوں میں پانی تک زمین کے اندر سے ٹھنڈا نکلتا ہے۔ لیکن سردی کے موسم میں اس کا عکس ہوتا ہے، یہی آفتاب جب زمین کے اوپر کے حصہ کو گرمی کم دیتا ہے گویا اس میں ٹھنڈک ملا دیتا ہے تو زیر زمین گرمی بڑھادیتا ہے حتیٰ کہ سردیوں میں پانی بھی زمین کے اندر سے گرم نکلنے لگتا ہے، تہ خانے بھی گرم ہو جاتے ہیں اس سے صاف نمایاں ہے کہ سورج چاند کے واسطے کے بغیر بھی سردی و گرمی اور حرارت و برودت کی دونوں شائیں اپنے اندر ملی جلی لئے پیئے ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ جامعیت افسداد اس کی خاص شان ہے اگر گرمی میں یہ زمین کی ذاتی ٹھنڈک تھی تو سردیوں میں یہ ذاتی وصف کہاں گم ہو جاتا ہے اور کیوں ہو جاتا ہے اور اگر زمین کے اندر کی گرمی اصل اور ذاتی ہے تو گرمی میں وہ کیوں زائل ہوتی ہے۔ اور اگر زمین کی یہ سردی گرمی ذاتی نہیں بلکہ آفتاب کا اثر ہے تو یہی ہمارا مدعا ہے جس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ سورج بحر و بر میں گرمی و خشکی دونوں کے آثار نمایاں کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت بھی جلال و جمل، نرمی و گرمی، مہر و قہر دونوں شائیں اپنے اندر لئے ہے جس سے اس کا کمال اعتدال ثابت ہوتا ہے حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رحمت مجسم ہیں تو دوسری طرف غضب مجسم بھی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے۔

میں رحمت مجسم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور غضب
مجسم بنا کر بھی۔

بعثت مرحمة و ملحمة

اور فرمایا گیا۔

میں بہت ہنس کر بھی ہوں اور بہت جنگی بھی ہوں

اما الضحك القتال۔

چنانچہ ایک طرف آپ کی شریعت میں عفو و درگزر نفی جرم - عذر پذیری - تسامح و چشم پوشی انتہائی ہے جو مہر کی شان ہے۔ اور دوسری طرف حدود و قصاص، سزا و تہذیب، جہاد و قتال اور کفارات بھی مکمل پیمانہ پر ہیں جو قہر و سیاست کی شان ہے پس جیسے اس آفتاب روحانی کی روشنی سے مہر و حرمت ٹپکتی ہے ویسے ہی قہر و سیاست بھی چھنچھنی ہے اور جیسے وہ جمال کا مصدر ہے ویسے ہی جلال کا مظہر اتم بھی ہے۔

اسی لئے اس روحانی آفتاب کو "سراج منیر" فرمایا گیا "سراج" کے لفظ سے جلال و قہر اور گرمی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور "منیر" کے لفظ سے ٹھنڈک اور جمالی شان کا پس لفظ سراج سے گویا نذر اللغلیں کی شان نمایاں ہو اور منیر کے لفظ سے رحمۃ اللغلیں کی شان واضح ہے اور یہ دینا ت سیاست دونوں نور ایک ہی ذات میں جمع کر لئے گئے ہیں ایک طرف حکم و خذ العفو و أمر بالسرف و اعرض عن الجاہلین۔

آپ عفو اور درگزر اختیار کریں۔ بھلائی کا حکم کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔

اور دوسری طرف حکم ہے۔

یا ایہا النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیہم

ایک طرف فتح مکہ کے وقت مکہ میں آپ شکر جبار کے ساتھ مسلح داخل ہوتے ہیں جو قہر و سیاست کی شان ہے۔ اور اسی آن تو اضع اور خاکساری اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ شدت تو اضع سے گردن جھکی ہوئی ہے حتیٰ کہ اونٹ کی گردن کے قریب سر مبارک آیا ہوا ہے اور امن عام کا اعلان فرماتے جلتے ہیں۔ پس انداز بھی ہے اور تبشیر بھی مہر بھی ہے اور قہر بھی، دیانت بھی ہے اور سیاست بھی، فقیری بھی ہے

اور شاہی بھی، آپ ہی کی روحانی قوتیں جب صدیق اکبر میں سے ہو کر گذرتی ہیں تو وہ رحمت محمد اور جمالی صورت میں نمایاں ہوتی ہیں اور وہی قوتیں جب فاروق اعظم میں سے گذرتی ہیں تو جلالی اور سیاسی شان اختیار کرتی ہیں مگر دونوں میں نور ایک ہی آفتاب کا کارفرما تھا۔ غرض اس آفتاب نبوت اور سراج منیر میں نرمی و گہری دونوں بیک وقت ملی جلی قائم ہیں پس جیسے سورج کی تشبیہ سے آفتاب نبوت میں اجتماعیت کبریٰ کی شان ثابت ہوتی تھی ویسے ہی اس تشبیہ سے اس میں جامعیت جلال و جمال کی شان بھی ہو رہی ہو جاتی ہے۔ اور ایک ذات میں دونوں متضاد کمال جمع دکھائی دیتے ہیں اور نہ پہلی امتوں میں یہ دونوں شائیں الگ الگ رہتی تھیں، انبیاء و شرعی احکام دیتے تھے اور سلاطین و ملوک ان کا نفاذ کرتے تھے۔ یعنی دین اور سیاست دو طبقوں میں الگ الگ منقسم تھے گویا اس وقت کہ دین، مادی قوت و شوکت پر داشت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس وقت کی قومیں مزاج کی شدید قوتوں کے لحاظ سے قوی تر اور نفسانی قوی کے لحاظ سے شدید تر تھیں انھیں دین پر لانے کے لئے اس درجہ یکسوئی اور ترک دنیا کی ضرورت تھی کہ اس کی ساتھ دنیوی جاہ و جلال اور مزاج و تخت کسی طرح جمع نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر جمع کئے جاسکتے تو ان کی شدید نفسانی قوتیں اس گہرے سے نفسانی جذبات ہی کی طرف مائل ہو کر رہ جاتی۔ اور روحانیت کا کوئی ثمران ہی قائم نہ ہوتا پس انبیاء کا گروہ وہ تو ان کے دلوں میں ترک دنیا کے مجاہد سے دین الہ خداترسی پیدا کرتا تھا اور ان کی سرپرستی میں ملوک و سلاطین کا گروہ سیاسی قوت سے اس دین کو نافذ کرتا تھا۔ تب اقام کا دین قائم ہوتا تھا۔ اس پر بھی عام قہر میں نہ اور روحانیت پر نہ آسکیں اور انبیاء کا رقبہ گہرے ہلاک ہو گئیں۔ مگر امت مسلمہ آخری

امت تھی، قدیم دنیا کے منقہ جلال و جمال کا ردّ و نمک و کیکہ کر اس کے قوی میں کمال اعتدال آپکا تھا اور جامعیت کی امتداد پیدا ہو چکی تھی اس لئے اس سے نبوت اور شریعت جامع دیدی گئیں اور ایک ہی ذات باریکات و آفتاب نبوت میں یہ جلال و جمال کی دونوں شانیں رکھدی گئیں جس سے دیانت میں سیاست اور روحانیت کے ساتھ ملکیت مخلوط ہوئی۔ اس طرح الملائکۃ و المرسلین تو امان (ملک اور دین دو جوڑواں بچے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا) کا ظہور ہوا گویا اہم سابقہ میں ان دونوں پیروں کی جوائی ہوتوں کے ضعف استعداد کے سبب سے تھی اصل حقیقت نہ تھی یہ ضرور ہوا کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو جہاد کا حکم دیا گیا اور ملک کا کوئی خاص حصہ فتح کر لے پر مامور فرمایا گیا۔ لیکن بعد از فتح پھر وہی دیانت و سیاست کی تقسیم ہوتی رہی صرف اسلام میں جہاد اور فتح کے بعد دین و ملک جمع کر دئے گئے۔ تھے جہان کی اہمیت تھی، اس سے آفتاب نبوت کی نان جامعیت اسی شمس سے نمایاں ہو جاتی ہے جو بہت سی شرعی نص کا مصداق ہے۔

بنامعبیت احوال پھر اسی جامعیت کا ایک اور نمونہ اور ایک دوسرا پہلو بھی اسی تمثیل سے کھنسا ہے۔ اور وہ یہ کہ آفتاب ہی کی ایک اور تصویریت پر نگاہ ڈالنے سے نمایاں ہوتا ہے کہ اس کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف تو وہ ہر آن دنیا کو نور و حرارت اور روشنی بخشتا رہتا ہے کوئی ایک لمحہ اس سے فارغ نہیں کہ اس سے نور و حرارت دنیا کو ملنا بند ہو جائے۔ عمامہ و ملبوسہ کو گرمانا اور روشن کرنا ہر ایک کے گھر پر روشنی و گرمی ڈالنا یہاں کی ہی صورتوں میں گرمی اور روشنی

بھرتا تندرستیوں میں حرارت غریزی کو ابھارتا پھر اس نشی اور گرمی سے دھلکے کام کاج میں
آتا کہ زاجیلے مسافروں کے سفر کی تکمیل بلکہ رہنمائی نہ ہو سکتی، معاش کی تکمیل بغیر ان روشن کنکھوں کے
آتشگیر مادوں میں آتشیں مادے بھرتا۔ وہ شلوع نہ کرے تو کسی بھی آتشگیر مادے
اور انشدان غلاف میں آتشیں اثرات کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ نہ چمقاؤ
سے شرارہ بلند ہو نہ لوہے سے چنگاری پیدا ہو نہ پتھر سے آگ نکلے۔ نہ پانی سے
بھلی بشت، نہ سمندر سے مائیں اٹھیں، نہ رطوبات فاسدہ خشک ہوں،
نہ مرطوب مزاجوں میں احتدال پیدا ہو جس سے واضح ہے کہ سورج کا ایک
ایک لمحہ تمام اشیاء کائنات کو فیض رسانی میں مشغول ہے جسے خدمت خلق کا
عہد ان دیا جان غیر موزوں نہ ہو گا۔

لیکن خدمت خلق کے ساتھ ساتھ اگر اس کے دوسرے حال پر نظر کیجئے
تو نظر آتا ہے کہ اس کا کوئی لمحہ عبادت رب سے بھی فارغ نہیں ہے۔ کیونکہ قدس
الوزر غفاری رضی اللہ عنہ میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم
في المسجد عند غروب الشمس
فقال يا ابا ذر استدرى اين
تذهب هذه الشمس ؟

میں ایک دن مغرب کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو ساتھ مسجد میں تھا حضور نے مجھ سے فرمایا ابا ذر
جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے جواب دیا
اللہ اور اس کا رسول ہی بہت جانتا ہے۔

قلت: والله ورسوله انما يعلمون
مذ ذنب الشمس فتستأذن
فيؤذن لها في المشرق كما جاء

آپ نے فرمایا اس عرش کے پاس ہے جو سجد
کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے پس
جس طرح آیا تھا اسی طرح جانے کی

(کما فی روایت الترمذی و احمد)

اجتناب مل جاتی ہے

وب شك ان تسجد فلا یذن

لها فذل لرها ارجعی من حیث

جئت فتطامع من مغربها فذلک

قوله عز وجل والشمس یجری

لمستقر لہا۔

اور قریب ہے کہ سجدہ کرے بجائز نہ

اور کہا جا کر جہاں سے آئے وہیں واپس چاہیے

یہی وہ قیامت کا قرب ہوگا کہ سورج مغرب

سے طلوع کرے گا بس یہی معنی ہیں اللہ

تعالیٰ کے قول والشمس یجری لمستقر لہا کے

مراد حدیث متعین کرنے کے لئے اس پر خوب کھینچ کر دیا گیا ہے جیسا کہ اپنی

جگہ ثابت شدہ ہے اور آفتاب اس کے ارد گرد گردش میں ہے تو اس کا مطلب

اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر آن کہیں طلوع ہے اور کہیں غروب ہو رہا ہے

وہ طلوع بھی کرتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے۔ اور جبکہ ہر غروب کے بعد سجدہ کر کے

نئے طلوع کی اجازت چاہتا ہے تو نتیجہ صاف یہ نکلا کہ وہ ہر آن سجدے کرتا ہوا چلتا

ہے۔ پس جس طرح وہ اس چال سے ہر لمحہ اشیاء کو نور اور گرمی بخشتا ہے اسی طرح ہر

چال میں ہر لمحہ سجدے بھی کرتا ہے جسے عبادت رب کہنا چاہئے۔ گویا سورج کا

ایک ایک لمحہ خدمت خلق اور عبادت رب دونوں میں یکساں مشغول ہے نہ خدمت

خلق سے عبادت اسے مشغول کرتی ہے اور نہ عبادت رب سے خدمت خلق میں

فرق آتا ہے جس سے سورج کی جامعیت احوال واضح ہے۔

ٹھیک یہی صورت روحانی آفتاب کی بھی کہ ادھر تو شب و روز مخلوق خدا

کی تربیت اور انھیں علم کی روشنی اور عشق الہی کی گرمی پہنچا کر جس سے ایک منور

فارغ نہیں تھا کیونکہ آپ کی پوری زندگی کو اسوۂ حسنہ کہا گیا ہے جس کا ایک ایک لمحہ

دین اور شریعت ہے وہ قول ہو یا عمل۔ عادت ہو یا عبادت ہر ایک میں نمونہ عمل اور ذخیرہ اتباع و پیروی موجود ہے۔ آپ کا سونا ہونا یا جاگنا سب نمونہ شریعت ہے اور نظر ہر ہے کہ یہ اتباع دین ہے دنیا میں نہیں اس لئے آپ کی پوری زندگی اور زندگی کا ایک ایک حرکت و سکون دین بخشش والا ہے جس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ہر ہر لمحہ خدمت خلق اور تربیت مخلوق میں مصروف تھا لیکن اسی کے ساتھ آپ کا کوئی لمحہ یاد الہی اور ذکر خداوندی سے بھی فارغ نہ تھا۔ صریح حدیث میں ہے۔

کان یذکر اللہ علی کل احوال۔ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور ہر وقت کان دائر الفکر حزیناً۔ متفرق اور حزن رہتے تھے۔

ہر لمحہ ذکر الہی میں اور ہر لمحہ دقیقہ فکر میں مشغول تھا کوئی گھڑی ذکر و فکر سے خالی نہ تھی، اور سونے اور جاگنے کا کوئی عمل نہ تھا جس میں اخلاص کا آلہ و جست کا لمحہ کی روح دوڑی ہوئی نہ ہو پس وہی ساری زندگی جو خدمت خلق میں لگی ہوئی تھی وہی پوری کی پوری عبادت رب میں بھی مشغول تھی کہ لوجہ اللہ تھی اس لئے ہر آن آپ شفقت علی خلق اللہ میں بھی مشغول تھے اور ہر آن تعظیم لہم اللہ میں بھی لگے ہوئے تھے نہ خدمت خلق سے عبادت غافل بنا سکتی تھی نہ عبادت رب سے خدمت غافل کر سکتی تھی۔ اس لئے آفتاب نبوت کی جامعیت احوال بھی اسی آفتاب ہادی کی تمثیل سے واضح ہو گئی۔

رحمت مطلقہ | پھر جب سورج کے لئے طلوع و غروب رکھا گیا طلوع سے وہ سامنے آ جاتا ہے اور غروب سے پردہ کر لیتا ہے نہ ہر وقت موجود نہ ہر وقت

غائب کیونکہ اس کی ہمہ وقت کی موجودگی بھی دنیا کے لئے باعث تباہی ہوتی۔ عدم تحمل کی وجہ سے، اور اس کی ہمہ وقت کی غیبت بھی دنیا کی بربادی کا باعث ہوتی انقطاع حرارت کی وجہ سے، اس لئے اس کا ظہور بھی نافع ہے اور خفا بھی مفید۔ اور دونوں ہی عالم کے لئے ضروری۔ ظہور سے دنیا خود اس سے نور لیتی ہے اور اس کی استفادی صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں۔ اور اس کے خفا سے دنیا اپنے ان نور افکن اجزاء سے افادہ کرتی ہے جن میں آفتاب کے فیض سے نور افکنی کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور دنیا میں نئی نئی قسم کی روشنیاں اور گرمیاں نمودار ہوتی ہیں جس سے دنیا کی افادی قوتیں بروئے کار آتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت کا زور بھی ظہور و خفا پر مشتمل رکھ گیا اس کے ظہور سے دنیا نے اس سے علم و اخلاق کی روشنی و گرمی حاصل کی اپنے سینوں کو روشن کیا جس سے خالق و مخلوق کو اور ان کے فرق کو پہچانا اپنا علم و عقیدہ درست کیا اور اس سے اپنا صحیح انجام اس میں دیکھا اور اس طرح روئے نیت کا کارخانہ جاری ہوا جس سے انسان کی اپنی روحانی زندگی کی تکمیل ہوئی ظاہر ہے کہ طلوع آفتاب کے بغیر یہ ہدایت کی روشنی کسی طرح بھی نمایاں نہ ہوتی اور انسان ظلم و جہالت کی تاریکیوں میں بڑا رہ جاتا جس سے ظاہر ہے کہ آفتاب نبوت کا طلوع عالم کے لئے ایک مستقل رحمت اور نعمت ہے۔ انا رحمتہ ہدایۃ میں ایک رحمت ہوں جو بطور ہدایہ د عالم انسانیت کو دی گئی ہے۔

لیکن غور کرو تو آفتاب نبوت کا غروب اور پردہ کر لینا بھی کچھ کم رحمت نہیں کیونکہ جیسے مادی آفتاب کے غروب کے بعد ہی لوگ جدوجہد کرتے ہیں کہ آفتاب کی کبھی ہوئی روشنی و گرمی جس مادہ میں بھی موجود ہے اس سے نکال کر دنیا میں نہ

کریں تو ان کی قوت ایجاد چراغ۔ الیٹن گیس لیمپ بجلی اور قمقمے دیا سلائی اور
چشمق اور مارچ وغیرہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور رنگ۔ رنگ کی روشنیاں دنیا
میں نمودار ہوتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی قوت ایجاد بروئے کار نہ آتی اور
اس کی یہ ایجادیں صلاہتیں پردہ عظیم میں مستور پڑی رہ جاتی۔ ایسے ہی آفتاب
نبوت کا غروب یا اس کی موجودگی میں اس سے یہ جستی اور کانی جہاں بھی الشر کی
ایک عظیم نعمت اور رحمت ثابت ہوئی۔ آفتاب نبوت کے پردہ کر لینے کے بعد ہی جب
دنیا اندھیر ہو گئی ان دانشمندان نبوت میں جو روشنی بغیض نبوت آئی تھی اس کے ظہور کا
وقت آیا۔ اور جس جس فرد میں اس آفتاب روحانی کی کوئی کرن پیوست تھی اس سے
استنباط کر کے حوادث میں اس نے راہ نکالی نئے نئے مسائل رونما ہوئے۔ اور
لاکھوں یہ علوم و معارف جو نور نبوت کی شکنوں میں پٹے ہوئے تھے شکنیں کھولنے
کے بعد نظر ہر ہونے شرع ہوئے جس سے دین ایک مرتب گلدستہ کی صورت میں
دنیا کے سامنے آگیا۔ اگر آفتاب نبوت یہ ظاہری پردہ نہ کر لیتا تو کس کی مجال تھی
کہ اس کے رو بہ و کونی اپنے اجتہاد و استنباط سے کام لبتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا
کہ امت کی اجتہادی صلاہتیں کبھی بھی بروئے کار نہ آتیں پس مادی آفتاب کے
غروب سے جیسے کائناتی مادوں کی نور بخشی کی ایجادیں صلاہتیں کھلتی ہیں ایسے
ہی روحانی آفتاب کے غروب کے روحانی مادوں کی عالم بخشی کی اجتہادی صلاہتیں کھلیں
پس طلوع سے اگر نور گیری کی قوتیں کھلیں تو غروب کے نور بخشی کی صلاہتیں نمودار ہوئیں۔
ایک سے استفادہ کی قوت نمایاں ہوئی اور ایک سے استفادہ کی۔ گو ان دونوں حالتوں
میں نور آفتاب ہی کا ہوتا ہے جو ضیا بخش ثابت ہوتا ہے مگر طلوع میں بلاد اسطر

اور غروب میں یہ لو اسطر پس طلوع سے نبوت کا لوہ نمایاں ہوا۔ اور غروب سے ولایت کا۔ طلوع سے تقلید و اتباع کا رنگ کھٹا اور غروب سے اجتہاد و استنباط کا جو بالوہ وہی نور نبوت ہے۔ صرف ظرت کی خصوصیات اس میں لگ جاتی ہیں۔ اس لئے وہ رنگ برنگ ہو جاتا ہے۔ سو جیسے نبوت کی شائیں خود رنگ برنگ ہیں اسی طرح ان کے مظاہر بھی رنگ برنگ ہوئے ضروری تھے اس لئے نبوت کے پردہ کر لینے کے بعد ہی صد لقیقت، فاروقیت، امامت اور اولاد لامری کی استنباطی قوتیں نمایاں ہونی ممکن تھیں۔ اس لئے غروب آفتاب نبوت بھی ایک مستقل رحمت اور رحمت ثابت ہوا۔ اور اس طرح ذات بابرکات بیوی اسی تمثیل سے رحمت مطلقہ بھی ثابت ہوئی۔ انا رحمة محمد انا۔

ادھر یہ ظہور و غیبت اور حضور و شہود خود آپ کی ذات بابرکات کے حق میں ہر لمحہ ترقی مدارج کا ذریعہ تھا۔ ظہور اور شہود کے وقت تو تعلیم و تربیت اور تنویر و تاثیر سے آپ سب کے سامنے ہوتے تھے۔ اور ہر لمحہ ترقی درجات تھی۔ اور غیبت کے وقت جبکہ غیبت تامہ ہوتی تھی جیسے مثلاً نزول وحی کے وقت فنا یت کاملہ کا غلبہ ہوتا تھا اور غیبت تامہ ہوتی تھی کہ نہ آپ کسی کے پاس ہوتے تھے نہ آپ کے پاس کوئی ہوتا تھا۔ یا حتی طور پر جیسے شب معراج میں آپ سب کے او جمل تھے تو اس میں بلا واسطہ ترقی درجات ہوتی تھی پس شہود میں ترقی بلا واسطہ تعلیم و تربیت و خدمت خلق تھی اور غیبت میں ترقی بلا واسطہ تھی اس لئے آفتاب نبوت کا یہ ظہور و خفاء خود آفتاب نبوت کے حق میں بھی ہر لمحہ رحمت کاملہ ثابت ہوا۔

بختگی اور تکمیل پھر جیسے آسمانی تار سے جڑی بوٹیوں میں اس ضرور بھر دیتی ہیں۔

نہیوں میں گڑا ضرور پیدا کر دیتے ہیں لیکن انہیں پکا نہیں سکتے پختگی صرف آفتاب ہی سے پیدا ہوتی ہے جس سے جڑی بوٹیوں کا رس عا کمال کو پہنچتا ہے اور ہڈی کی نلکیوں میں گڑا پہنچتا ہے کہ بدن کی جان بن جاتا ہے۔ اگر آفتاب اپنی حرارت سے ان منروں کو نہ پکائے اور وہ بہت ہی بے سیال مائے رہیں تو کسی بدن میں جان اور توانائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح نجوم نبوت (انبیاء سابقین نے قلوب اور دماغوں میں ایسا انوں کا رس ضرور بھرا اور دین کے سفر کیا ان کے ظرفوں میں بھرتے بھی رہے۔ مگر دین کی پختگی اور تکمیل آفتاب نبوت کے بغیر ناممکن تھی البتہ اہم سابقہ میں تو پختگی کی صورت یہ تھی کہ علوم خاتم النبیین ان کے صیغوں میں فرما تھے۔ داندلفی ذبرا لاد لین (اور اسی قرآن کی مع پھیلوں کی کتابوں میں موجود تھی) اور اس طرح انبیاء کی ہنگامی تعلیمات کے خاکوں میں یہ قرآنی علم و معارف اپنا رنگ بھرتے تھے جس سے تعلیم و تربیت میں پختگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی اور ہر امت محمدیہ میں اس کے برعکس علوم سابقین تو بواستہ حضرت خاتم النبیین موجود تھے اور علوم نبوی براہ راست کار فرما ہوئے۔ اس لئے اہم سابقہ اور آمدت مرحوم رب کے لئے پختگی کا سبب آفتاب نبوت ہی ہوا یا دوسرے رنگ سے یہ حقیقت یوں ادا کی جائے گی کہ پختگی کا مطلب دین کی تکمیل کا ہے اور تکمیل کے معنی از سر نو ایجاد کے نہیں بلکہ ایجاد شدہ کو حد کمال تک پہنچانے کے ہیں پس وہ دین جو آدم سے چلا تھا اور تکمیل کی طرف درجہ بدرجہ بڑھ رہا تھا اس کی تکمیل آخر کا حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی کہ خاتم کے کامل ترین علوم کے بغیر یہ تکمیل وجود پذیر ہی نہیں سکتی تھی۔

پس آفتاب دومان سے دین سابق کو اپنی جامعیت کبریٰ کے راستے سے
بلحاظ اصول و فردع مد کمال کو پہنچایا۔ دلائل قاهرہ اور نیزات عظیم سے عبودیت
اور کچھ فرمایا۔ نیز اپنے جامع اسوہ حسنہ سے دین کے ان گوشوں کو جو خالی تھے
پر کر کے دین کی ہر جہتی تکمیل فرمادی۔

البدن اکملت لکم دینکم و
اتمممت علیکم نعمتی و رضیت
لکم الاسلام دینا۔
آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا
اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے
لئے دین اسلام پسند کیا۔

پس پہلی صورت میں ارباب دین کی خشکی اور تکمیل ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی بغیر علوم
خاتم و جدیدہ نہیں ہو سکتی اور دوسری صورت پر نفس دین کی خشکی اور تکمیل ثابت
ہوتی ہے کہ وہ بھی بغیر علوم خاتم کے ناممکن تھی۔

علمت تربیت اور نسخ شرا لے | پھر جیسے طلوع آفتاب کے بعد اس ایک
جگہ ساکن نہیں رکھا گیا بلکہ متحرک بنا یا گیا جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتا رہتا ہے
اور حرکت بھی مستقیم نہیں دوری بھی گئی کہ ایک دائرہ پر گھومتا ہے اور ایک جگہ سے جگہ
وہیں پھرا جاتا ہے جہاں سے پلا تھا۔ پھر یہ حرکت بھی دفعی نہیں تدریجی رکھی گئی کہ
بند منڈوں میں نہیں چوبیس گھنٹہ میں ابتدا و پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دم چھلانگ
لگا کر مشرق سے خط استوار پر آجئے اور اس کے کچلے ہی دن میں دھوپ کی وہی
تیزی اور حدت و گرمی آجائے جو نصف النہار کے وقت ہوتی ہے۔ یا یہ کہ وہ نصف
النہار سے ایک ذقہ بھر کر سیکر م مغرب میں پہنچ جائے اور وہ نصف النہار کی روشنی
و تیزی اک دم رفع ہو کر ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ رات ٹھنڈے

ہوئے اکدم طلوع کے وقت گرما جاتے اور استوار کے وقت کی انتہائی گرمی سے
 گریائے ہوئے اچانک غروب سے بیکدم ٹھنڈا جاتے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ ان میں اس
 دفعی اور اچانکی کی ٹھنڈک اور گرمی سے فساد مزاج پیدا ہو کر طرح طرح کی بیماریاں
 لاحق ہو جاتیں اور اگر سرے سے آفتاب میں حرکت ہی نہ رکھی جاتی بلکہ وہ طلوع ہو کر
 ایک نقطہ پر کھڑا رہ کر تازہ دنیا اس کی حدت و شدت سے تنگ آ جاتی اس لئے
 اسے متحرک بھی رکھا اور حرکت میں سرعت اور تیزی کے بجائے تدریج رکھی جسے
 عروج و نزول اور قرب و بعد سے مقید فرمایا تاکہ تدریج کے ساتھ کائنات ہر ہر
 کیفیت کے اثرات سے آہستہ آہستہ متاثر اور مستفید ہو اور ہر اگلی حالت پچھلی حالت کو
 تدریج ختم کر کے اگلی کے لئے مزاجوں کو مستعد بناتی رہے۔ کیونکہ جب تک یہ پہلی
 حالت ختم نہ ہو جو مزاجوں کی رعایت رکھی گئی تھی دوسری حالت کی استعداد نمایاں نہیں ہو سکتی
 ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت کے احوال میں بھی حق تعالیٰ نے ترقی رکھی ہے۔
 جو ہمہ وقت حرکت میں ہے جس میں روحانی احوال کے عروج و نزول اور شدت و
 خفت کی مختلف کیفیات نے ابھرا بھر کر روحانی مزاجوں پر اپنے اپنے اثرات ڈالے
 اور مزاجوں کی ایک خاص انداز پر ترتیب دیا۔ ابتداء اسلام میں جو طلوع آفتاب
 کے مشابہ زمانہ ہے آفتاب نبوت کی روشنی دھیمی اور ہلکی تھی جو طبیعتوں کے قریب
 تھی کیونکہ زمانہ جاہلیت کی طبیعتیں ایک دم کمال دین کی خوگر نہیں ہو سکتی تھیں۔
 نماز کی جو مکمل صورت آج ہے وہ ابتداء اسلام میں نہ تھی اس میں سلام و کلام سننا
 سنانا ادھر ادھر دیکھنا حرکت کر کے ادھر سے ادھر ہو جانا سب جائز تھا کیونکہ
 حدیث العہد اور نو مسلم لوگ اچانک اسلامی نماز کی ساری پابندیاں عائد ہو جانے

سے ناز ہی ست اکتا جاتے اور اسے برداشت نہ کرتے اس نے جوں جوں سببیں
 پہنچتی گئیں اسی طرح قید میں ٹانہ ہوتی گئیں۔ پہلے نسل و حرکت ممنوع ہوئی پھر ادھر
 ادھر دیکھتے کہ ممانعت ہوئی پھر سلام و کلام کی ممانعت آئی۔ اور عرب قول و غیرت
 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ

فامونا بالسکوت و غمینا پس میں خاموش رہتے کا حکم دیا ایسا
 عن الکلام اور کلام کرنے سے روک دیا کیا۔

اگر ان ساری آزادیوں سے اکدم روک دیا جاتا تو یہ ایسا ہی ہوتا جیسے کہ
 سورج کی دفعی حرکت سے اکدم سردی سے گرمی میں پہونچا دیا جاتا تو اس سے
 اگر مادی مزاج فاسد ہوتا مانتا تو اس سے روحانی مزاج فاسد ہو جاتا۔ پس
 رفتہ رفتہ ابتدائی احکام منسوخ ہوتے گئے اور جدید احکام آتے گئے۔ تاکہ طبع
 اسے بہتتی بھائیٹیں۔ اور روحانی مزاجوں میں بتدریج ترقی و سکون کی کیفیات پیدا
 ہوں یہی تدریجی نسخ احکام کی صورت کتبوں کے ختم کرانے میں کی گئی یہی تدریجی
 اور تسبیعی صورت شراب کے احکام میں رکھی گئی یہی تدریجی صورت صوم غاشور اور
 مادہ مضمان کے روزوں کے لئے اختیار کیا گیا یہی تدریجی صورت وصیت و وارث
 کے احکام میں رکھی گئی یہی تدریجی صورت تشدد اور جہاد کے بارہ میں اختیار کی گئی
 غرض آفتاب نبوت کی شرعی نسل و حرکت سے بتدریج احکام آتے گئے اور تہذیب
 و ترتیب اختیار کر کے پچھلے احکام کی ہر باب میں ختم کرتے گئے۔ اس حکمت تربیت
 کے ماتحت کہیں شریعت تساہل سے تشدد کی طرف چلی ہے جیسے شراب بندی
 میں اور کہیں تشدد سے تساہل کی طرف چلی ہے جیسے کتبوں کے قتل کے بارہ میں مگر

تدریج اور تسہیل بہرہ و صورت پیش نظر رکھی گئی ہے جو حکمت تربیت کی اساس و بنیاد ہے۔

پس آفتاب ہی کی تشیل سے نسخ شرائع اور حکمت تربیت کا مشغلہ بھی آفتاب نیت میں ثابت ہوا۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا مَأْتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا وَمِثْلَهَا۔ ہم کسی آیت کا حکم جو منسوخ کر دیتے ہیں اس آیت کو فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کی مثل لاتے ہیں۔

عموم فیضان اور عمومیتِ بخت | پھر مادی آفتاب کے اس پہلو پر بھی نظر ڈالئے کہ اس کا فیضان کسی فرد یا نوع یا جنس کی ساتھ خاص نہیں بلکہ اس آسمان کے نیچے کی کائنات کے ذرہ ذرہ پر اس کی روشنی اور گرمی کے اثرات عام اور اس کی تنویر و تاثیر ہمہ گیر ہے وہ ہر طرح امیروں کے محلات اور شاہی قلعوں پر روشنی اور گرمی ڈالتا ہے ایسے ہی غریبوں کی جھونپڑیوں اور فقروں کی کٹیوں پر بھی ڈالتا ہے اور ہر طرح انسانوں میں اس کی شعاعیں نفوذ کرتی ہیں جن سے بدن کی گہرائی تک متاثر ہوتی ہے ایسے ہی حیوانات، نباتات اور جمادات بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہتے۔ آفتاب چڑھنے پر شجر چرکھڑکھڑا لکڑی چمڑا اور کپڑا سب میں سوزش اور تپش کے آثار نمایاں ہونے ہیں۔ ندی نالوں اور تالابوں میں پانی تک اپنی خشکی کھو بیٹھتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے، فضا میں ہوا تک گرم ہو جاتی ہے اور خود فضا بھی گرم ہو جاتی ہے۔ غرض کوئی چیز بھی آفتاب کا اثر لئے بغیر نہیں رہتی۔ بلکہ ان سب کی زندگی ہی اس حرارتِ غریبی سے قائم ہے جو آفتاب انہیں بخشتا ہے۔

پھر آفتاب کی فیض رسانی یکساں بھی ہے وہ ذرہ ذرہ پر چمکتا ہے اور سب کو

یکساں اپنی نورانیت اور حرارت کا فیض پہنچاتا ہے۔ یہ ہیں کہ کسی کو نور کم بخشنے اور کسی کو زیادہ کسی کو گرمی کم دے اور کسی کو بہت۔ گو یا کسی کی نسبت وہ سختی ہو اور کسی کی نسبت بخیل نہیں اس کی وہ ایک ہی گرمی اور روشنی ہے جو سب پر یکساں پڑتی ہی لینے والے اگر اپنی صلاحیت و استعداد کے فرق سے لینے میں کمی زیادتی کریں یا آفتاب کے قریب و بعد کی وجہ سے کم زیادہ لیں تو یہ تفاوت عیدان کا ہے اس سے آفتاب کی عطاء و وجود کی یکسانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے کہ آئینہ سورج کا جو نور قبول کرے گا وہ کالا تو نہیں کر سکتا۔ لہذا پتھر و مہوپ سے جتنا گرم بیجا تا ہے لکڑی اور کپڑا اتنے نہیں ہوتے لیکن یہ سب ان کی قابلیتوں اور قبول کا فرق ہے آفتاب کی دین کا نہیں۔ غرض کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں آفتاب کی روشنی اور گرمی کا فیض یکساں نہ پہنچ رہا ہو۔

ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت اپنی علمی روشنی اور اخلاقی گرمی کائنات کے سارے نفوس کو یکسانی کے ساتھ پہنچا رہا ہے۔ امیر و غریب، قریب و بعید، یگانہ و بیگانہ، ملکی اور غیر ملکی کالے اور گورے۔ آزاد اور غلام حتیٰ کہ مقرر اور منکر سب ہی پر اس کے انوار یکساں پڑ رہے ہیں اور اس کا پیغام ساری دنیا کے لئے عام ہے اس نے جیسے غریبوں کو پکارا ویسے ہی سلاطین عالم کے نام بھی فرامین نبوت بھیجے وہ جیسے عوام اور سادہ لوحوں کے لئے راہنما ہے ویسے ہی خواہن اور فلسفیوں کے لئے بھی راہبر ہے۔ اعلان کر دیا گیا کہ

بعثت الی الا سودد الاحمر
عمومیت کے ساتھ پکارا گیا کہ
میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں

قَدْ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِذْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔
آبِ ذَرِيعِي جَعَلْتُ فِيهِ قَدْ مَسَّكَ
رسولِ ہدیہ

اور اقوام و انبیاء کی نسبت سے اس عمومیت کو اندر دیا۔ واضح الفاظ میں
کھول دیا گیا کہ

كَانَ النَّبِيُّ بَعَثَ إِلَى قَوْمِ صَوَّةٍ
پہلے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے جہاں
وَبَعَثَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔
اور یہ سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوگا

جس سے عموم فیضان اور کیسانی ہدایت نمایاں ہے۔

ماننے والوں میں قبولیت کے مراتب | لیکن ماننے والوں میں ہر ایک اس سے
اپنی اپنی قابلیت و صلاحیت کی حد تک مستفید ہوا جس سے درجات و مراتب
کا فرق پیدا ہوا اور اسی فرق کے سبب ماننے والوں میں کوئی صدیق و فاروق بنا
اور کوئی نور و ذوالنورین۔ کوئی اسد اللہ ہوا اور کوئی سیف اللہ۔ کوئی عیسیٰ مسیح
ہوا اور کوئی ابراہیم نقیض پر۔ کوئی محبت ہوا۔ اور کوئی محبت۔ کوئی حکیم بنا اور کوئی
نقیض۔ کوئی صلح۔ اور کوئی شہید۔ غرض اپنی اپنی صلاحیتوں کے فرق سے جسے
جو بتا تھا وہ اس کا اور حانی سوزش و تپش اور نورانی آب و تاب سے بن گیا عطار
نور و حرارت میں کوئی فرق نہ تھا۔

منکروں کے تاثرات | پھر اس فیضان عام سے نہ صرف ماننے والے ہی
اثر پذیر ہوئے بلکہ منکر اور کٹر سے کٹر معاند بھی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے آفتاب نبوت کے
فیض سے محروم نہیں رہے۔ کسی قوم نے اس دین سے تمدن کا فائدہ اٹھایا اور کسی نے
مذہب کی اصلاح و ترمیم کا۔ دنیا کی قوموں نے اپنے اپنے تہذیبوں اور قومی و ملکی

دستور رہیں آفتاب نبوت کی شعاعوں سے نہ مہیں کہیں تمدنی تہذیبیں نے بھی
 عقیدہ دل ترقی پیدا ہوا۔ سرک سے مشرک انسان بھی توحید کا نام لینے لگے۔
 عیسائیوں میں پرستش فرشتہ پیدا ہوا چونکہ انیس کی اسلامی تہذیبات کا اثر تھا
 بہت بڑا ہوا اس لیے اور آریہ ورت بہت بڑا ہوا اس لیے توحید کا نام بہت شروع کیا۔ پھر
 نے انڈی پونیا ریشم کی اسطاعتی خیام سے یورپ کے تمدن میں انقلاب پیدا کیا مگر
 سے منکر قومیں بھی نبوت کی قوت تہذیب کی قائل ہو گئیں۔ سب سب اس لیے اپنے آپ کو
 کے دھارے سے بلند بنے۔ غایت سے غایت آئی تہذیبیت سے۔ جب یہ تہذیبیت ہو گئی۔
 تقرب خواہی راہیہ خیام کی صبریت میں تبدیل ہو گیا تہذیب اور عدم فساد کا فرق
 اور محل استعمال کھلا۔ تشدد کی رنگ کے ساتھ ذہنی اور جسمانی تنگ کے نقشے بھی بتے
 مدنی زندگی کے ساتھ کئی زندگی بھی گزری دنیا کا دستور بن کر رہا حکمرانی کا غمناک لہجہ
 کا چوہ پہنکر رہا۔ شرعی تمدنی قومیں ہوں یا ملہتی قومیں سب کے سب آفتاب نبوت
 کی کرنیں اور شعاعوں سے درجہ بدرجہ متاثر ہو کر رہیں اور ان کے اندرون میں اس
 روحانی سورج کی تاثیر شعوری اور غیر شعوری طور پر گھس کر رہی۔ اگر یہ اقوام ان ہی
 اعلیٰوں کو انقیاد و طاعت اور تسلیم و رضا کی ساتھ قبول کرتیں تو دنیا کی ساتھ آخرت
 بھی اس لیے سے تیز ہو جاتی خواہ اصل مقصود حق نہیں ان کا یہ تاثر بلا مرعی مجبوری سے
 ہوا اور انھوں نے ہوا کو عام رخ دیکھ کر ان تبدیلیوں کے سوا چارہ کار نہ پایا تو انکی
 دینی سطحی طور پر اس روشنی سے روشنی اور اس گرمی سے گرم ہو گئی۔ مگر آخرت کی
 تہذیب کی زائید ہو گئی تاہم ہائے والوں کی طرح نہ مانتے دانتے بھی آفتاب نبوت کے
 فیضان سے بے تعلق اور بے اثر نہ رہ سکے جس کی تفصیلی مثالیں گزری ہیں اور اس

طرح یہ فیض عام پوسے عالم بشریت پر بکھیرا گیا جیسے مادی سورج دنیا کے ہر ہر ذرہ پر چمک جاتا ہے۔

غیر ذی روح اشیاء پر آفتاب نبوت کا اثر | پھر یہ فیضان عام نہ صرف عالم بشریت ہی تک محدود رہا بلکہ جمادات نبات اور حیوان و جنات تک بھی اس صدائے عام کے اثرات پہنچے۔ جیسے مادی آفتاب کی روشنی اور گرمی کا اثر ان تک پہنچتا ہے۔ کنکریاں درست مبارک میں آئیں تو تسبیح پڑھنے لگیں، کھجور کے سونے کو کچھ دن آفتاب نبوت کی صحبت و معیت کی گرمی ملی تو وہ عشق نبوی سے اتنا گرم ہوا کہ حریفین کا ملین کی طرح فراق نبوی میں گریہ و بکا کرنے لگا۔ حدیبیہ میں کیکر کے درخت سے آفتاب نبوت کا بدن مبارک قریب ہو گیا تو وہ شجرۃ الرضوان بن گیا جس کو رب العالمین نے اپنے کلام مبارک میں سراہا۔ شجرہ حجر میں سلام کرنے اور نبوت کی فہادتیں دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ جانور اپنی اپنی فریادیں لانے لگے اور پیغمبر کے حق فیصلہ سے مطمئن ہو ہو کر جانے لگے۔ اونٹوں نے آکر قدم مبارک پر سر رکھا رو رو کر اپنے مالک کے ظلم و ستم کی فریاد کی اور مراد پا گئے۔ بھیڑیاں نے صداقت نبوی کی شہادتیں دینی شروع کر دیں۔ قربانی کے لئے جانور خود اپنے کو پیش کرنے لگے جبکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نتہاؤنٹ کی قربانی فرمائی تو ذبح ہونے کے لئے ہر ایک خود آگے بڑھتا اور گردن جھکا کر دست مبارک سے ذبح ہونے کیلئے پیش قدمی کر رہا تھا

رع سردوتاں سلامت کہ تو خیر آزمائی

چلتا پالتا تسبیح اپنی کرتے لگا۔ سفید کپڑا تسبیح خداوندی میں لگا گیا ہری ٹہنیاں تسبیح میں مصروف ہوئیں، چمند پرند اپنی اپنی زبان میں تسبیح پڑھنے لگے۔ جنات کے وفود

مواعد نبوی کی فرمائش لیکر آئے گئے اور متاثر ہو کر اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ بادلوں پر نگاہ پاک بڑی تودہ سایہ گستری کی خدمات انجام دینے لگے اور سربارک کیلئے دھوپ میں پھتری بن گئے۔

مکان اور فضا میں آفتاب نبوت کے آثار | پھر نہ صرف اس جہان کے اعیان

و اشخاص یعنی جماد و نباتات اور جن و حیوان ہی اس آفتاب روحانی سے روشن ہوئے بلکہ وہ مکان اور فضا میں گھر اور گھریں والے جاگزیں ہیں۔ آفتاب نبوت سے گرمائے بغیر نہ رہ سکتے ہیں۔ یہ اشخاص کین اور باشندے ہیں پس جیسے مادی آفتاب سے فضا روشن اور گرم ہوتی تھی ایسے ہی روحانی آفتاب سے بھی وہ معنوی روشنی اور گرمی حاصل کر رہی ہے جو عبادت الہی کی روشنی ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ جو بھی طاعت و عبادت کوئی ذی روح یا غیر ذی روح انجام دے گا۔ وہ یقیناً کسی دہلیز میں ہوگا اور مکان ہی میں واقع ہوگی۔ لامکان میں نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں مکان طرف عبادت اور وسیلہ طاعت بن جائے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ وسیلہ مقصود کے حکم میں ہوتا ہے اس لئے اگر عبادت مقدس فعل ہے اور ضرور ہے تو اس کے طرف کا مقدس ہونا بھی ضروری ہے جیسے عطر اگر خوشبودار ہے اور بلاشبہ ہے تو اس کے شیشے اور کستری کا خوشبودار ہو جانا بھی قدرتی ہے۔ اس دلیل سے مکان عبادت کا مقدس ہو جانا واضح ہو گیا۔ چنانچہ اس اصول پر شریعت نے مساجد کو خیر البقاع (ساری جگہوں میں پاکیزہ ترین جگہ) فرمایا کہ وہ پاکیزہ ترین عمل یعنی عبادت کی جگہ اور بار بار کو خیر البقاع (ساری جگہوں میں بدترین جگہ) کہا کہ وہ عموماً دنگہ فساد اور جھگڑوں جیسے ناپاک عمل کی جگہ ہے جس سے مکان کے خیر و شر ہونے کا معیار واضح ہو گیا

کہ وہ عبادت ہے اور عبادت بلاشبہ آفتاب نبوت کا اثر ہے جس جس موضع میں عبادت اور اطاعت خداوندی ادا کی جائے گی۔ بلاشبہ اس موضع اور مکان کو بھی آفتاب نبوت سے متاثر کہا جائیگا۔ اس لئے واضح ہو گیا کہ مکین ہی نہیں خود مکان بھی آفتاب نبوت کی روشنی اور گرمی سے اثر پذیر ہے۔

پھر یہ مکان نہ صرف واسطہ عبادت ہونے ہی کی وجہ سے مقدس بن گیا، بلکہ براہ راست خود بھی عبادت گزار اور بلا واسطہ آفتاب نبوت سے یہ معنوی روشنی اور گرمی لئے رہا ہے۔ چنانچہ جس راستہ سے حضور گزر گئے وہی مقدس بن گیا۔ جائے ولادت مقدس، جائے وفات مقدس، جائے دفن مقدس اور زیارت گاہ خلائق۔

مفامیکہ نشان کھن پائے کو بود

سالمہا سجدہ صاحب نظران خواہد بود

زمین کے گڑھوں اور قبروں تک سے قرآن خوانی کی آوازیں آنے لگیں زمین کب جس خطہ کو کی غلام نبوی سے بھی نسبت ہو گئی وہ بھی مقدس بن گیا۔ زمین کے جس حصہ پر کسی بھی عابد صالح نے عبادت کا وظیفہ ادا کر لیا تو وہ خطہ سرکاری گزراہ بن گیا اور قیامت کے دن اپنے صاحب کے بارہ میں اس کی گواہی معبراہ مقبول ہوگی گویا عدالت پارسائی جو گواہوں کے مخصوص اوصاف ہیں اس خطہ کے نصیب میں آگئے جو اس کے مقدس ہو جانے کی واضح دلیل ہے جس بیت کو صاحب نبوت سے دور کی بھی نسبت ہو گئی وہی بیوت اللہ (اللہ کے گھروں) میں شمار ہونے لگا۔ عالم کی ساری مسجدیں ساری خانقاہیں، سارے ملازم سارے وہ ادارے جنہیں خدائی احکام کی تنفیذ و اجرا عمل میں آئے ساری مجالس و خط و تذکیر سارے مقامات مذاکرہ علم و عمل

ساری مقدس پہاڑیاں اور وادیوں جو کسی نہ کسی صاحب الہام صاحب فی کی طرف
منسوب ہوں وہ سب ایک ہی صاحب وحی والہام اور ہر صاحب کشف و متکشف و متکشف
وہ اگلیں میں ہو یا پہلیوں میں بالآخر خاتم النبیین کی طرف منسوب اور خاتم ہی کے
ختم سے متفیض ہے، ان نبیوں کے سبب مقدس اور عبادت گزار شہار ہوں گے
کہ انھیں کسی نہ کسی واسطہ سے آفتاب نبوت کی نسبت حاصل ہو گئی۔ حرم کعبہ حرم مکہ
حرم مقدس حرم مدینہ مستحرام مسجد اقصیٰ مسجد نبویؐ و قد قبا مسجد خیف مسجد نمر
وغیرہ وغیرہ۔ یہ قبر مبارک میں وہ یقیناً ہیں میرا ہم مدینہ محفوظ ہے، وہ عرش سے
بھی افضل ہے کہ اس سے جسم لطیف لگا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کے سلسلہ میں ہے بلکہ
جبل نور جبل حرارہ جبل نور جبل احد و ادنیٰ سینا۔ و ادنیٰ آدم۔ دریاؤں میں یمن
و یمن احمر جبل و قرات وغیرہ۔ کنوئوں میں ہر زمزم اور مدینہ کے مشہور سات
کنوئیں ہیرا لیس، بیر بن تم، بیر بصرہ وغیرہ اور تمام وہ مبارک مقامات میں
ان مناسبت کی کوئی نسبت لگی ہوئی ہے یا وہ ان کے نام لگے ہوئے ہیں پھر
تمام یہ مشاہد و آثار اور عالم کے تمام مقامات مقدسہ اس لئے مقدس ہوئے
کہ انھیں آفتاب نبوت سے کوئی نسبت و مناسبت حاصل ہے پس کوئی مقام
تو وہ ہے جسے شریعت نے نام لیکر صاحب نسبت کہا اور اس کا بالفعل مقدس
ہونا نمودار کیا جیسے مقامات مذکورہ اور بعض وہ ہیں جنہیں نیک انسانوں
کے انتخاب پر چھوڑ کر طرف عبادت قرار دیا یعنی جو ان جہاں بھی عبادت کے لئے
وہ جگہ مقدس اور اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ اور چونکہ یہ صلاحیت ہر جگہ میں
ہر وقت ہے اس لئے گویا سارے جہان کے تمام خطوں کو بالیقوتہ مقدس فرما دیا۔

اس حقیقت کو حدیث ذیل میں ارشاد فرمایا گیا کہ

جَعَلْتُ لِي الْاَرْضَ مَسْجِدًا مَرَّةً لِيَسْأَلَ رِيْزْمِيْنَ جَائِئِ عِبَادَتِ

مرے لئے ساری زمین جائے عبادت

و طہوراً۔ اور ذریعہ پاکیزگی بنادی گئی ہے۔

اس صورت میں زمین کا کونسا خطہ باقی رہ جائے گا یہ جو بالفعل یا بالقوہ ^{بخصوص}

یا بالعموم آفتاب نبوت کی روشنی اور گرمی سے بے تعلق کہا جائے حاصل یہ کہ جہاں

یہی آفتاب بیوت کی کوئی شمع اور کین پینچ گئی وہی خطہ روشن اور گرم ہو گیا۔ بالکل

یہی اور بلاد اسطے بھی اور ظاہر ہے کہ مکان عالم کی ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لے رہا ہے

کوئی بھی مکانی شے اس کے گھیرے سے یا ہرنگی ہوئی نہیں اور جب وہ خود ہی کل کا

کل آفتاب نیرت سے مستفیض ہے لہذا اس کے احاطہ کی کوئی شے باقی رہ جاتی ہے جو یہاں

کے نورانی اثرات سے الگ یا بے تعلق رہ جائے؟ اس سے واضح ہو گیا کہ جس طرح مادی

سوچ کاتھی فیضانِ دنیا کے ہر ہر خطہ میں پہنچا ہوا ہے کہ مکان اور مکین کا کوئی فرد

اس سے محروم نہیں اسی طرح اس روحانی سورج کا معنی فیضانِ کبھی ذرہ ذرہ پر چھایا

ہو اسے جس سے فقار و مکان ادران کے مکینوں کا کوئی فرد بچا ہوا نہیں ہے البتہ بعض

کو آفتابِ نبوت نے خود اپنے انتخاب سے نام لیکر بالفعل نورانی کہا ہے اور بعض کو

میطع انسانوں کے انتخاب پر چھوڑ کر بالقہ نورانی تبتلا دیا ہے۔

آفتاب نبوت کے اثرات زمانہ پر | پھر جس طرح مادی سورج کا فیضان مکان

اور کافی اشیاء تک محدود نہیں بلکہ اس کی روشنی اور گرمی درماں کو بھی متاثر کئے ہوئے

ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت کی فیض رسانی بھی مکان اور مکانات سے گذر کر زمانہ

اور زمانی اشیا تک بھیلی ہوئی ہے۔ جس دن پر نگاہ پڑے گی وہی دن مقدس ہو گیا جس

رات پر نگاہ جا پڑی وہی رات پاکیزہ ہو گئی وہ ساعتیں وہ مہینے وہ سال وہ حصہ
 زمانہ جو آفتاب نبوت کی کسی نسبت کے نیچے آگیا وہی مقدس مقبول اور مبارک
 بن گیا اور اسی طرح جو اشیاء زمانہ کے گھیرے میں آگئیں وہ بھی مبارک ہو گئیں جس کی
 صورت یہ ہے کہ جس طرح کائنات کے زندہ ذرہ کو مکان نے اپنے احاطہ میں رکھا ہر اور
 کوئی جسمانی چیز ایسی نہیں جو مکان اور جگہ سے مستغنی ہو بقول فلاسفہ کل جسم
 فله حیوۃ طبعہ دھرم کے لئے طبعی طور پر کوئی نہ کوئی جگہ کے قرار اور مکانی ظرف ضروری
 ہے اسی طرح عالم کی کوئی شے زمانہ کے احاطہ سے بھی باہر نہیں ہو سکتی یعنی زمانہ بھی
 مکان کی طرح کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ زمانہ کا احاطہ مکان کے احاطہ کے
 بھی بڑھا ہوا ہے کیونکہ مکان تو صرف موجودات کو جو پیدا ہو چکی ہیں اپنے احاطہ
 میں لئے ہوئے ہے۔ غیر موجود اشیاء یعنی معدومات سے مکان کا کوئی تعلق نہیں ہے
 نہیں کہا جاسکتا کہ جو چیزیں ابھی پیدا نہیں ہوئیں وہ فلاں مکان میں بند ہیں لیکن
 زمانہ موجودات کے ساتھ ان معدومات کو بھی اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے جو ابھی
 تک پیدا نہیں ہوئیں کیونکہ زمانہ فقط حال ہی کو نہیں کہتے جس میں موجود اشیاء
 سمائی ہوئی ہیں بلکہ ماضی کو بھی کہتے ہیں جس میں گزری ہوئی اشیاء بھری ہوئی
 ہیں ہر مرنے والی شے کو کہتے ہیں کہ وہ ماضی ہو گئی یعنی زمانہ ماضی میں چلی گئی۔ پھر وہ
 ہی کا حصہ مستقبل بھی ہے یعنی آئندہ زمانہ جس میں وہ چیزیں سمائی ہوئی ہیں جو ابھی تک
 پیدا ہی نہیں ہوئیں۔ پس ماضی کے احاطہ میں پیدا ہو کر گزر جانے والی اشیاء گھری
 ہوئی ہیں اور مستقبل کے احاطہ میں ناپیدا شدہ اشیاء گھری ہوئی ہیں اور حال کے
 احاطہ میں صرف وہ اشیاء گھری ہوئی ہیں جو پیدا ہو کر موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ

حال میں گمراہ ہوئی۔ جو ذات سے گمراہی ہوئی ماضی کی اشیاء اور آگے والی مستقبل کی اشیاء کہیں نہ آتے ہیں اس لئے زمانہ سال کی گرفت نہ آتا۔ ماضی مستقبل کے بہت کم ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ مکان کے احاطہ میں صرف وہی اشیاء آتی ہوئی ہیں جو مکان کی گرفت میں ہیں۔ ماضی مستقبل کی اشیاء سے مکان کا کوئی تعلق نہیں اس لئے وہ اشیاء کہ مکان کا احاطہ زمان کے احاطہ سے بہت چھوٹا اور مختصر ہے اور اس کے احاطہ میں بہ نسبت زمانہ کے احاطہ کے بہت کم چیزیں آتی ہوئی ہیں جو مکان اور زمان کے احاطوں میں فرق کی گہنی دلیل ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ کائنات کی وہ اشیاء جو مکان کی گرفت میں آتی ہوئی ہیں خود تو رات دن متحرک ہیں مگر مکان ساکن ہے اور ان اشیاء کو گھیرتے ہوئے تمام پر ساکن اور غیر متحرک ٹھہرا ہوا ہے۔ کائنات کی وہ اشیاء جو گھومتے ہوئے خود حرکت میں ہیں اور زمانہ ان اشیاء ساکن ہیں۔ کیونکہ شے خود حرکت کر کے ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ میں نہیں جاتی بلکہ زمانہ خود ان پر سے گذرتا اور آنا جاتا رہتا ہے۔ اسی گزری اور بچھے کو جاری ہے گویا بیدار ہو رہی ہے مستقبل، آ رہا ہے اور اشیاء سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور حال ان دونوں حالوں کے درمیان ایک مابین سائنہ ط ہے جو دونوں طرف رخ کئے ہوئے ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے زمانہ کو اشیاء سے قریب آتا ہوا اور بیدار ہوتا ہوا بکسر زائد کو گویا متحرک کہا ہے اور اشیاء کو ساکن فرمایا۔ اقتداء بالناس حساباً۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا مگر یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

ایک جگہ فرمایا۔

اِنَّ تَرَكَنِيَّ اللّٰهُ عَذَابُ اللّٰهِ اَشَدُّ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

نیر مت مزبور آگیزہ قدر شق ہو گیا۔

اور نہ سن کو فراش فرمایا۔ ورنہ حق فرما دیا ہو اس کے ساکن ہونے کی علامت ہے کیونکہ فراش حرکت نہیں کرتا۔ صاحبِ فراش اس حرکت کو تاہم بہر حال کائنات کا ذرہ ذرہ زمان و مکان کی گرفت میں ہے مگر مکان ساکن ہے اور مکانی اشیاء متحرک ہیں اور زمانہ خود متحرک ہے۔ اور زمانی اشیاء ساکن ہیں۔ مگر اس فرق کے باوجود کہ زمانہ کا احاطہ کرنے سے جمیع اشیاء متحرک تھیں۔ یہ دونوں کا یہ قدر مشترک اپنی بلکہ ایک حقیقت ہے کہ مکان و زمان کائنات کے ذرہ ذرہ کو احاطہ میں ہے۔ ہم نے میں اب غور سے پرکھ لیا کہ یہ زمانہ کون باوجود اپنی بے انتہا اعلائی و علوی کے دونوں کے دونوں مل کر خود آفتاب کے احاطہ میں آنے ہوئے ہیں چنانچہ جیسے مکان اور مکانی اشیاء آفتاب سے منور اور گرم ہوتی ہیں ایسے ہی زمانہ اور زمانی اشیاء بھی آفتاب سے گرم اور منور ہیں۔

زمانہ کا وجود آفتاب سے | بلکہ زمانہ مکان کی نسبت زیادہ سے زیادہ آفتاب

کی گرفت میں ہے۔ کیونکہ مکان صرف آفتاب سے متاثر ہے آفتاب کا بنایا ہوا نہیں ہے لیکن زمانہ کا تو وجود ہی آفتاب سے ہے۔ کیونکہ زمانہ نام ہی آفتاب کی گردش کا ہے۔ طلوع غروب نہ کہے تو رات دن کی نہ نہیں اور رات دن نہ ہوں تو وقت اور زمانہ نہ ہو۔ اس سے زمانہ گویا آفتاب کی اولاد اور اس سے پیدا شدہ ہونا چاہئے تو زمانہ کا مکان کی نسبت آفتاب سے زیادہ متاثر ہونا قدرتی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات اور دن گرم بھی ہوتے ہیں اور منور بھی، دن کا گرم اور روشن ہونا تو سب محسوس کرتے ہیں لیکن رات کا نہ سم گریا میں گرم ہونا آخر آفتاب کے مبرا

کس کا اثر ہے اور پھر ستاروں کی روشنی سے کسی حد تک منور ہونا گویا ہر ستاروں کا اثر ہے لیکن خود ستاروں کی روشنی حقیقت آفتاب کی روشنی ہے۔ فلاسفوں کے دعووں کے مطابق چاند ستارے بعض شفاف قسم کے اجسام ہیں جنہیں خود روشنی نہیں ان میں یہ چمک دمک آفتاب کے تقابل سے آتی ہے۔ اس لئے رات کا ستاروں سے منور ہونا بالواسطہ سولت ہی سے منور ہونا ہے۔ پس دن بھی اور رات بھی سورج سے گرمی اور روشنی دونوں چیزیں لے رہے ہیں۔ اس لئے رات بھی آفتاب کے فیض سے محروم نہیں کہ آفتاب ہی سے بنتا بھی ہے اور اسی سے آثار بھی لیستا ہے۔

ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت بھی اپنا زمانہ خود بناتا ہے۔ وہاں مادی سورج کی حسی گردش سے حسی رات اور دن بنتے تھے کہ سورج نکل آیا تو دن ہو گیا سورج چھپ گیا تو رات ہو گئی۔ اس لئے سورج کی جھلکیاں رات اور دن کی باقی رہتی ہیں۔ یہاں روحانی سورج کی شرعی نقل و حرکت سے شرعی رات اور دن بنتی ہیں جب یہ روحانی سورج طلوع کرتا ہے تو شرعی دن ہو جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اور دونوں میں ہزاروں مصالح مخفی ہیں۔ دن سورج کی فائدہ کا وقت ہے۔ اور رات خود اس کے استفادہ کا۔ جیسے مادی سورج رات میں نگاہوں سے اوجھل ہو کر منصف حدیث عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور طلوع کی اجازت چاہتا ہے۔ گویا سجدہ نیاسے نیا نور اور نور کی نئی زندگی لے کر آنیوالے دن کو نور بخشنے کی تیاری کرتا ہے اور افادی شان سے طلوع کرتا ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت راتوں میں عام نگاہوں سے اوجھل ہو کر قیام لیل اور سجدہ باعبدیت

کے لئے عرش تک پہنچتا ہے اور آئندہ کے افادات کے لئے نئی روحانی قوتیں لیکر پھر دن میں طلوع کرتا ہے تاکہ خلق اللہ کی رہنمائی فرمائے۔ فرق اتنا ہے کہ مادی سورج غروب ہو کر زمین کے نیچے جاتا ہے اور عرش کے نچلے حصہ کے سامنے ہو کر بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتا ہے لیکن روحانی سورج غروب ہو کر زمین سے بالا تر بلکہ آسمانوں سے بھی گذر کر حتیٰ کہ عرش کے بالائی حصہ تک پہنچ کر رب العرش العظیم کو سجدہ کرتا ہے اور وہاں سے تئی سے تئی روحانی زندگی لیکر پھر عالم کی طرف لوٹتا ہے تو دن ہو جاتا ہے اور ان قوتوں سے افادہ کا وقت آ جاتا ہے۔ گویا دن اس کی اجتماعی اور جلوۂ کی زندگی کا ظہور ہے اور رات اس کی دل جمعی اور انفرادی یا غلوۂ کی زندگی کا ظہور ہے۔ بہر حال جیسے طلوع و غروب سے مادی سورج دن اور رات بناتا ہے ایسے ہی روحانی طلوع و غروب سے روحانی سورج شرعی دن اور رات بناتا ہے اور اس طرح روحانی آفتاب کا بنایا ہوا زمانہ بھی مادی آفتاب کے بنائے ہوئے زمانہ کے دوش بدوش قائم ہے۔

آفتاب نبوت کے ایام | اب اگر آپ مادی سورج کے بنائے ہوئے زمانہ پر غور کریں تو نظر آئے گا کہ وہ کل زمانہ جو سورج سے بنتا ہے حقیقتاً صرف سات دن اور سات راتیں ہیں۔ اس لئے پوری دنیا کی کل عمر سات دن سات رات یعنی ایک ہفتہ سے زائد نہیں البتہ یہ ہفتہ چو نکہ لوٹ لوٹ کر بار بار آتا رہتا ہے تو اس کی تکرار کی حد تک دنیا اور دنیا کی قوموں اور دنیا کے بڑے بڑے حوادث کی عمریں دہاڑ ہو جاتی ہیں اور ہزاروں برس کی کہلائی جاتی ہیں مگر ان لمبی سے لمبی عمروں کا حاصل ایک ہفتہ سے زائد نہیں۔

سات دن کا ہفتہ یوم السبت (دشنبہ) سے شروع ہوا کر یوم الجمعہ ختم ہوتا ہے اور یہی ہفتہ پوری دنیا کی نسل عریبے گزیر ہوتا رہتا ہے۔ اگر دنیا کی عمر یہ ہفتہ رکھنا منظور نہ ہوتی یا بالفاظ دیگر ہفتہ بھر سے زائد عمر ہوتی سورج کو گردش دینے کے بجائے ایک سمت سے میدھا چلا کر ہمیشہ آگے ہی کی طرف خط مستقیم پر دوڑاتے رہتے۔ کبھی غروب نہ ہوتا اور مشرق و مغرب میں بار بار گھوم کر ایک ہی دائرہ میں چکر نہ لگاتا رہتا مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں صرف ایک دن بتا جاوے ہزاروں سال کی برابر ہوتا اور اس میں رات کا واسطہ ہیج ہر نہ آتا۔ مگر اس صورت میں وہ تمام تغیرات و حوادث اور ان کی بے انتہا مصالح جو رات کے بعد اور دن کے بعد رات کے بدل بدل میں پہاں میں فوت ہو جاتیں۔ زمانوں کی کوئی حد بندی نہ ہوتی کوئی مدت معین نہ ہو سکتی کوئی حساب نہ بن سکتا، نہ مہینے بنتے نہ سال نہ پیدا ہوتے نہ تاریخ اور اس طرح دنیا کی تاریخ ہی نہ بن سکتی جس سے عبرتوں اور صلحتوں کے سامنے کارخانے درہم برہم ہو جاتے اس لئے سورج کی چال میں جیسے مستقیم حرکت کے دورانی حرکت اور گردش رکھی گئی جس سے طلوع و غروب پیدا ہوا اس سے رات اور دن بنے تاکہ وہی رات اور دن لوٹ لوٹ کر زمانہ کی مقدار میں بناتے رہیں اور ان تمام مصالح کائنات کا وجود ہوتا ہے جو اس لیل دنہا کے انقلاب سے وابستہ ہیں۔ نیز طبائع میں اس لیل دنہا کی تجدید سے تجدید پیدا ہوتا رہے۔ تاکہ طبیعتیں روزانہ تازہ بتازہ اور نو بہ نو ہو کر سعی و عمل کے میں ازل میں دوڑتی رہیں اور عالم کے مصالح نمایاں ہوتے رہیں گو اس طریق سے عالم کی عمر کل ایک دن نکلتی ہے جو لوٹ لوٹ کر بار بار آ سکتا ہے اور عالم کی عمر دراز

ہو سکتی ہے لیکن اس صورت میں حساب قائم کرنے اور حوادث کی عمریں متعین کرنے میں دشواریاں لاحق ہو جاتیں گویا سارے انسان ایک ہی دن کی پیدائش ہوتے ایک ہی دن موت کا ہوتا ایک ہی دن شادی بیاہ کا ہوتا ایک ہی دن عمر کے ہر روز کا، تو امور زندگی میں تمیز کرنا ہی دشوار ہو جاتا اس لئے دن اور رات کی بنا گردشیں رکھ کر عالم کی عمر ایک ہفتہ کر دی گئی اور سات ناموں کے سات دن رکھ دیئے گئے اور ان کے تکرار سے مہینے متعین کئے گئے وہ بارہ رکھ دیئے گئے تاکہ مہینوں کے ساتھ دنوں اور دنوں کے ساتھ ساعتوں اور گھنٹوں کا تعین آسانی ممکن ہو جائے

شاید اسی لئے قرآن حکیم نے دنیا کی تخلیق اور پیدائش کے سلسلہ میں ایک دن کے بجائے سات دن کا ذکر کیا ہے چہ کا صراحۃً اور ایک کا اشارۃً۔ فرمایا۔

ان دیکم احده الذی خلق السموات والارض فی سبعة ایام ثمر المستوی علی العرش۔

بیشک تمہارا پروردگار وہاں جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا پھر عرش پر متمکن ہو گیا۔

اس آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ چھ دن کائنات کی تخلیق کے ہیں اور ایک دن ہفتوار علی العرش کا جسے یوم الفراغ کہنا چاہئے۔ اور وہ ان چھ کے علاوہ ہی ہو سکتا ہے اور بجای کا ہو سکتا ہے کیونکہ تخلیق عالم کے چھ دن ناقص اور نامتام تو مراد ہو ہی نہیں سکتے کہ سترہ ایام کا لفظ مطلق رکھا گیا ہے اور مطلق سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے اس لئے یہ چھ دن بلاشبہ کامل دن مراد ہوئے اور چھ دن کی تکمیل کے بعد جو وقت آئیگا اسے ہی ساتواں دن کہا جاوے گا۔ اور وہی استوار کا دن ہے اس لئے اس آیت سے دنیا کی تخلیق کے سلسلہ میں مجموعہ عمل و فراغ کے دن سنا ہی نکلتے ہیں

چھ صراحتاً اور ایک کنایہً اور یہ ایک دن یقیناً چھ کی تکمیل کے بعد ہی کا دن ہو سکتا ہے جیسا کہ لفظ ثمر اس چھ کی بعدیت کی واضح دلیل ہے۔ تو تخلیق عالم اور اس سے فراغت کی مجموعی مدت نص قرآنی کی روشنی میں وہی ایک ہفتہ ہو گیا۔ نیز احادیث میں جبکہ مخلوقات دنوں پر تقسیم کی گئی ہیں اور ان کی تخلیق اتوار سے شروع ہو کر جمعہ پر ختم ہوئی تو چھ دن تو اس روایت سے ثابت ہوئے اور ایک دن یوم السبت کا ذکر صراحتاً دوسری حدیث میں آچکا ہے جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اس لئے زمانہ کے سات ایام جس طرح آیت سے نکلے گو عدداً ہی ہے اسمانہ بھی ایسے ہی احادیث سے بھی نکلے مگر تفصیلاً اور اسماً

ہفتہ دنیا پر اقوام عالم کا اجماع | پھر یہ ہفتہ دنیا کی مدت جیسے قرآنی صراحت دلالت اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے ایسے ہی اجماع اقوام سے بھی ثابت شدہ جس پر دنیا کی بڑی بڑی قوموں کا اتفاق ہے۔ یہود کے یہاں یوم السبت (شنبہ کا دن) واجب التعظیم اور یوم عید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یوم الراحۃ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تخلیق عالم سے فراغت پا کر راحت پائی یعنی اتوار کے دن سے شروع ہو کر جمعہ کے دن تخلیق عالم پوری ہوئی تو شنبہ کا دن یوم الراحۃ ہوا اور کسی مہم کام سے فارغ ہو کر جب راحت کی ساعینس آتی ہیں تو وہ قدرتنا خوشی کی گھڑیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ دن خوشی کا بھی ہونا چاہئے اور عید و تہوار کا بھی جس سے ہفتہ کا ثبوت نص حدیث یہود کے یہاں نکلا۔ نصاریٰ نے یوم الاعداء (اتوار) کو واجب التکریم دن کہا اور عید فریادہ کہتے ہیں کہ اس دن عالم کی تخلیق کا آغاز ہوا اور جن ساعتوں میں کسی امر مہم کا افتتاح کیا جاتا ہے تو وہ وقت خوشی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ امور مہمہ کے افتتاح کے وقت

چلے کرتے ہیں، کس عمارت کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں تو تعمیر کے اس اقتدار پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کسی تعمیر کے مکمل ہونے پر حب اس کے استعمال کا آغاز کرتے ہیں تو عمارت اس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس لئے جبکہ اوار کا دن عالم کی تخلیق کے افتتاح کا دن تھا تو وہی دن یوم عید ہونا چاہئے۔ اس سے نصاریٰ کے یہاں بھی سات دن کا ثبوت ملا۔

مسلمانوں نے کہا کہ جمعہ کے دن تخلیق کائنات کی تکمیل ہوئی اور پورا عالم مکمل بن کر تیار ہو گیا۔ اور جن ساعتوں میں کوئی مہم حد کمال کو پہنچتی ہے تو وہ وقت بنانے والوں اور استعمال کرنے والوں کے لئے انتہائی خوشی کا ہوتا ہے اس لئے جمعہ اس قابل ہے کہ اسے خوشی اور عید کا دن قرار دیا جائے اس سے بھی وہی سات دن ثابت ہوئے۔ رہا یہ کہ اس ہفتہ میں ایک دن ہر قوم کے یہاں خوشی اور عبادت کا دن ہے تو اس میں کسی قوم کا انتخاب کر وہ دن خوشی کے لئے مقرر کیا اور عبادت کے لئے مناسب ہے سو غور کیا جائے تو شے بنا کر فراغت و راحت کی ساعتوں کا یا لینا شے کی تکمیل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا خود اپنی راحت و فراغت کی گھڑی سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی راحت پر خوش ہو لینا شے کی تکمیل کی خوشی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ ایک مستقل خوشی ہے جو نفس شے کے آغاز و انجام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس لئے یہود کی خوشی درحقیقت تخلیق عالم کی تکمیل پر نہی بلکہ اسے مناکہ فائز ہو جانے پر ہوئی جو بنانے والے کی راحت کی خوشی ہے۔ اس لئے شے پر خوشی کے وہی درجے نکلتے ہیں یا اس کا افتتاح یا اس کا اختتام یعنی یوم آغاز یا یوم تکمیل اس لئے نصاریٰ اور مسلمان کی خوشی درحقیقت عالم کی خلقت پر نہی بلکہ اس سے فراغت پر کہ وہ تخلیق

سے زائد ایک شے ہے۔ اس لئے اگر یہ خوشی عالم کی خلقت سے متعلق ہو اور بلاشبہ اس سے ہے تو معقول خوشی حقیقت نصاریٰ و مسلمین ہی کی ثابت ہوتی ہے لیکن پھر ان دونوں خوشیوں میں اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کی خوشی فطرۃ سے زیادہ قریب اور زیادہ مطابق ہے کیونکہ کسی شے کے آغاز پر خوشی ضرور ہوتی ہے مگر اس وقت خود شے کا وجود نہیں ہوتا یا کامل نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ خوشی اگر ہوتی ہے تو شے کے ارادہ پر ہوتی ہے نہ کہ خود شے پر کہ وہ ابھی ہے ہی نہیں۔ ہاں شی پر خوشی وہی ہوگی جو شے کے موجود ہو جانے پر ہوگی۔ اور شے کا موجود کہلاتا اس کی تکمیل پر ممکن ہے نہ کہ قبل از تکمیل۔ اس لئے مکمل خوشی اور اقرب الی الفطرۃ خوشی مسلمانوں کی خوشی ثابت ہوتی ہے جنہوں نے اس دن کو عید منایا جو تخلیق عالم کی تکمیل کا دن ہے یعنی یوم جمعہ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ یوم جمعہ کو عید منانا اور خوشی کے ساتھ یوم عبادت ٹھیکرانا منشاء خداوندی بھی تھا کیونکہ حدیث صریح میں فرمایا گیا ہے کہ یوم جمعہ کے بارہ میں یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کا مہمانب الشرائع تھا لیا گیا کہ ہر ایک قوم ہفتہ میں ایک دن یوم عبادت مقرر کرے جو اس کی روحانی خوشی کا دن ہو۔ یہود نے یوم السبت (شنبہ) مقرر کیا اور کہا کہ وہ یوم الراحة ہے۔ نصاریٰ نے یوم الاحد یکشنبہ مقرر کیا اور کہا کہ وہ یوم الافتتاح ہے اور مسلمانوں نے یوم جمعہ مقرر کیا اور کہا کہ وہ یوم التکمیل ہے اور تکمیل ہی پر خوشی منائی جاتی ہے جبکہ وہ اپنے منافع و کمالات کے قابل ہو جائے۔ اسی لئے شریعت اسلام میں عید الفطر کو خوشی کا دن رکھا گیا کہ روزوں کی تکمیل کی حد آخر ہے۔ عید الاضحیٰ خوشی کا دن رکھا گیا کہ مناسک حج کی تکمیل کی حد آخر ہے ٹھیک اسی طرح یوم جمعہ کو یوم عید رکھا گیا کہ تخلیق عالم کی تکمیل کی حد آخر کا دن تھا

اس سے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کا جمعہ کو بوجہ یوم تکمیل ہونے کے عید منانا مذاق شریعت کے مطابق تھا۔ چنانچہ اسے فوجی شریعت نے قبول کر لیا اور شریعت بنادیا۔ یہ حال یہاں اس سے ہر قوم میں ایک ایک دن یوم عید ثابت ہوا وہیں ان کے یہاں ایام کی تعداد کمات دن ہونا بھی ثابت ہوا اور واضح ہو گیا کہ زمانہ کی اصل مدت فی الحقیقت سات ہی دن ہے جس پر دنیا کی بڑی بڑی قوموں کا اجتماع ہے۔

پھر یہ ساتواں دن یعنی یوم استوار یا یوم الفراغ بھی عالم ہی سے متعلق ہے کیونکہ استوار علی العرش تدبیر و تصرف کے لئے تھا جس سے عالم کی بقا ہے اس لئے چھ دن اگر عالم کے حدوث کی تکمیل کے لئے تھے تو ساتواں دن عالم کی بقا کی تدابیر کے لئے تھا اس لئے یہ ساتواں دن بھی عالم کی تخلیق ہی سے متعلق تھا نہ کہ یوم الراحة تھا جیسا کہ یہودی کہتے ہیں پس قطع نظر اس سے کہ راحت کے شائبوں سے حق تعالیٰ منزہ اور مقدس ہے راحت طلبی واقعہ کے بھی خلاف ہے۔ یہ ساتواں دن اگر فراغ تھا تو تخلیق عالم سے فراغ کا تھا نہ کہ عالم سے فراغ کا۔ اندر میں صورت جب عالم کی کل مدت سات دن ہوتی اور یہی مدت تخلیق عالم پر صرف ہوتی تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کل کا کل زمانہ تخلیق عالم پر صرف کر دیا گیا۔ اس لئے اگر ہم مجموعہ عالم کی کل عمر ہی سات دن کہیں اور اسی مدت کو پورا زمانہ کہیں تو بعید از قیاس نہیں ہو سکتا۔ فرق اتنا ہے تخلیق عالم پر سات دن تکرار کے گذرے جس سے تخلیق کی مدت محدود نہ ہو اور بقا عالم پر یہی سات دن تکرار کے ساتھ گذرے ہیں جس سے عالم کی عمر دراز ہو گئی ہے اور خدا ہی جانتا ہے کہ اور کتنی دراز ہو گی۔ یہ بحث الگ ہے جس سے ہمارے موضوع کا کوئی تعلق نہیں کہ اس عالم کا ایک دن ہمارے اس عالم کے ہزار برس کی برابر ہے اور

وہ ایک دن اس سورج کی گردش سے نہیں بنتا بلکہ کسی اور گردش سے وجود پذیر ہوتا ہے لیکن اس سے ہمارے اس دعویٰ میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمانہ کی کل مدت ایک ہفتہ ہے جو سات دن کا ہوتا ہے خواہ وہ دن بڑا ہو یا چھوٹا۔ بہر حال حاصل مدعا یہ نکلا کہ مادی رات دن مادی سورج بناتا ہے اور اسی کے طلوع و غروب کے زمانہ بنتا ہے جس کے کل سات دن اور سات راتیں ہیں۔

ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت نے اپنے روحانی طلوع و غروب کے زمانہ بنایا وہ بھی سات دن اور سات راتوں کا ہے یہی سات دن اور سات راتیں لوٹ کر اسلام اور اس کے کاموں پر آتی ہوتی ہیں جس سے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے اور یہ سات دن اساسی اور بنیادی ہیں جس سے اسلام کا کوئی نہ کوئی عظیم حادثہ اور فطری انقلاب متعلق ہے گویا ان ایام سے ایسے فطری حوادث اور واقعات متعلق ہیں جو اصولی طور پر دنیا میں لوٹ لوٹ کر آتے رہیں گے اور دنیا کی مہم امور کی تسکین کرتے رہیں گے اس لئے یہ شرعی ایام کا ہفتہ نوعی طور پر کسی ایک قرن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تکرار کے ساتھ اسلام کے ہر ہر قرن پر آتا رہے گا۔ سوائے یوں سمجھو کہ آفتاب نبوت نے جب رب پہلا طلوع کیا جسکو ہم جسمانی طلوع کہتے ہیں یعنی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے اسلام کا پہلا دن بنا جسے ہم یوم الولادة کہیں گے۔ پھر اس نے روحانی حیثیت سے طلوع کیا۔ جبکہ آپ کو نبوت ملی تو اسلام کا دوسرا دن بنا جسے ہم یوم البعث کہیں گے۔ پھر اس نے روحانی پھیلاؤ کی حیثیت سے طلوع کیا جبکہ آپ نے قوم کو جمع کر کے پیغام حق سنایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہ اسلام کا تیسرا دن بنا جسے ہم یوم الدعوة کہیں گے۔ پھر آفتاب نبوت سے استوار اور

تمکین کی حیثیت سے طلوع کیا جس سے اس کی روشنی جماؤ کے ساتھ دلوں پر پڑ کے (جبکہ آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو مستقر بنایا) تو اس سے اسلام کا چوتھا دن بنا جسے ہم یوم النہجۃ کہیں گے۔ پھر اس نے تشدد و مداخلت کی تیز روشنی کے ساتھ طلوع کیا (جبکہ آپ کو قتال اور جنگ کی اجازت دی گئی) تو اس سے اسلام کا پانچواں دن بنا جسے ہم یوم القوۃ کہیں گے۔ پھر اس نے غلبہ و اقتدار کی جہت سے طلوع کیا (جبکہ مکہ اور دوسرے لفظوں پر اس پر آپ کے دست مبارک پہنچے ہیں) تو اس سے اسلام کا چھٹا دن بنا جسے ہم یوم الشوکہ کہیں گے۔ پھر اس نے تکمیل مقصد اور اختتامِ کار کی حیثیت سے طلوع کیا (جبکہ آپ پر یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم و انزل ہونی) تو اس سے اسلام کا ساتواں دن بنا جسے ہم یوم الاکمال کہیں گے اور اسی کا نام یوم الوداع اور یوم الآخر بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ پانچ طرح مادی آفتاب نے سات دن بنائے۔ یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنين، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخميس، یوم الجمعة جو دنیا کی پوری عمر میں کوہی لوٹ لوٹ کر آتے رہتے ہیں اور دنیا اور اس کے حوادث کی عمر دراندہ ہوتی رہتی ہے ایسے ہی آفتاب روحانی نے بھی سات ہی دن بنائے۔ یوم الولادة، یوم البعث، یوم الدعوة، یوم النہجۃ، یوم القوۃ، یوم الشوکہ، یوم الاکمال یہی سات دن اسلام اور اسلامی مہمات پر لوٹ لوٹ کر آتے رہتے ہیں جن سے اسلام کی عمر دراندہ ہوتی رہتی ہے اور اس کی تاریخ بنتی رہتی ہے۔ گویا تاریخ اپنے کو دوہراتی رہتی ہے اور عالم کے حوادث باہم منشا یہ اور ایک دوسرے سے

ملنے چلتے رنگ میں ہویدا ہوتے رہتے ہیں گو ہر دور میں رنگ ان کا جدا جدا ہو۔
یہاں سوال ہوگا کہ یوم ولادت کیسے لپٹ کر کہاں آتا ہے ایسے ہی یوم بعثت
اور یوم فتح مکہ یوم اکمال وغیرہ تو وہ ایام ہیں جو دور نبوت کے ساتھ مخصوص ہیں
یہ بعد کے قرون میں کیسے لپٹ سکتے ہیں کہ ان کا تکرار تسلیم کیا جائے؟

جواباً عرض ہے کہ بلاشبہ یہ ایام اپنی خصوصیات کے لحاظ سے دور نبوت
کے ساتھ مخصوص ہیں لیکن اگر ان کی عمومی روح کو دیکھا جائے تو یہ ایام معیار کی حیثیت
رکھتے ہیں اور اس حیثیت سے ہر دور میں آئے ادا کئے رہیں گے۔ کیونکہ جسمانی
ولادت شریفہ کی روح مرکزی شخصیت کا تعین ہے جس سے اصلاح کا کام لیا
جائے۔ روحانی ولادت (بعثت) کی روح نصب العین کا تعین ہے جسے عالم میں
چلایا جائے۔ دعوت کی روح نصب العین کا اعلان ہے جس سے عالم کی اصلاح
متعلق ہو۔ ہجرت کی روح مستقر اور فتنہ سے دور مرکزی مقام کا تعین ہے جس سے
نصب العین دلوں تک پہنچ سکے۔ قوت کی روح نصب العین کو طاقتور بنانا اور
تاکہ دل اس کے سامنے جھک سکیں۔ شوکت کی روح غلبہ و اقتدار ہے جس سے
نصب العین کی ضد مغلوب و مقہور ہو جائے۔ اکمال کی روح نصب العین
کی تکمیل ہے جس سے کسی کو گریز کا موقع باقی نہ رہے۔ اگر ان سات ایام کی زکوٰۃ
ارداح اور اصول حیثیت کو پیش نظر رکھا جائے تو واضح ہوگا کہ یہ ایام دور نبوت
کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ لطیفیل نبوت ہر قرن میں ہر اہم اور اجتماعی نصب العین
کے لئے ان ہی اصول کی اور بالفاظ دیگر ان ہی ایام کی ضرورت ناگزیر ہے۔ اگر
کسی الخطاط کے دور میں خود پورے اسلام یا اس کے کسی دینی یا سیاسی شعبہ کو

کسی تحریک کی صورت میں اٹھایا جائے گا یا کوئی مجدد بتجدید کے لئے کھڑا ہو تو اسے انہی سات مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ مرکزی شخصیت کا تعین، نصب العین کا تعین، نصب العین کی اشاعت، نصب العین کے لئے مرکزی مقام کا تعین، نصب العین کے لئے وسائل قوت کی فراہمی۔ نصب العین کے لئے حصول غلبہ و اقتدار۔ نصب العین کی علمی اور عملی تکمیل۔ اور جبکہ یہ سات باتیں ان ستائیس ايام کی اصولی روح ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر نصب العین کو ان سات دنوں سے گزرنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں مثلاً بتجدید و احیاء کے دین کے لئے کوئی مقدس شخصیت کھڑی ہو وہ کام کو ابتدائی خاکہ سے شروع کرے پھر اس کی معنویت سمجھائے، پھر اس سے دینی انقلاب مد نما ہو پھر اس پر بدل ٹھہریں اور مٹیں ہوں پھر اس کا غلبہ ہو۔ اور آخر کار مقصد کی تکمیل ہو کر مجد و ناکام ختم ہو جائے۔ اس صورت سے ایک مجدد کو بہر حال اس ہفتہ شرعی سے گزرنا پڑا گا یا وہ ایک دن پیدا ہوا۔ ایک دن نمایاں ہوا۔ ایک دن اس نے دعوت دی۔ ایک دن مستقر بنایا۔ ایک دن وسائل قوت مقصد فراہم کئے۔ ایک دن غلبہ حاصل کیا اور ایک دن مقصد مکمل کر کے قوم کے ہاتھ میں دیدیا تو وہی سات دن ولادت بعثت دعوت ہجرت قوت فتح اور اکمال اس پر سے گزر گئے پس اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ یہ ایام اپنی اصولی اور کلی عیثیت سے دور نبوت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر دور میں جب بھی کسی نصب العین کو تحریک کی صورت میں لایا جائے گا اور رجال کا کھڑے ہوں گے تو انھیں انہی سات دنوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہی سات مرحلے کسی اصولی جہم کے آغاز و انجام اور ارتقاء کے لئے

ضروری ہوں گے اس لئے حاصل مدعا یہ نکل آیا کہ آفتاب نبوت نے بھی مادی آفتاب کی طرح اپنا زمانہ خود بنایا اور وہ بھی سات ہی دن کا۔ ایک ہفتہ ہے جو قیامت تک لوٹ کر آتا رہیگا جس سے اسلام اور اس کے کلی اور جزوی مقاصد کی تبلیغ و تحریک ان ایام سے گزرتی رہیگی اور اسلام کی عمر دراز نہ ہوتی رہے گی ورنہ اس کی اصلی عمر وہی سات دن میں جنہیں ہفتہ نبوت کہنا چاہئے۔

آفتاب نبوت کی مقدس راتیں | ہاں پھر جیسے مادی آفتاب دنوں کیساتھ راتوں کا آنا بھی حکمت و مصلحت تھا چنانچہ اس کے طلوع سے دن بنتے تھے اور غروب سے راتیں اور اس لئے طلوع و غروب کی منزلیں رکھی گئیں ایسی ہی آفتاب نبوت کے بتلئے ہوئے ہفتہ میں بھی دنوں کے ساتھ راتوں کا وجود عین حکمت و مصلحت تھا اور اس لئے یہاں بھی طلوع و غروب رکھا گیا تاکہ طلوع سے شرعی دن بنیں اور اس کے ننگا ہوں سے اوچھل ہو جائے جو شرعی راتیں نمایاں ہوں پس جیسے بتصریح حدیث نبوی مادی آفتاب غروب ہو کر عرش کے نیچے مسجد کرتا ہے اور آنے والے دن کے لئے طلوع کی اجازت چاہتا ہے اسے اجازت ملتی ہے اور وہ اس اذن و اجازت کی روشنی اور طاقت سے طلوع ہو کر عالم کو منور کر دیتا ہے اسی طرح آفتاب نبوت بھی بارگاہ خداوندی میں پہنچ کر کوغ و سجود، قیام و لشکر اور ذکر و فکر کے ذریعہ رب العرش سے کمالات ظاہر و باطن کا نور لمحہ لمحہ ترقیات کیساتھ حاصل کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے کہ طلوع ہو کر دن بنائے اور آئینہ لے دن میں حاصل کردہ نور سے عالم کو منور کرے۔ پس وہاں بھی غروب کے وقت عرش کے سامنے حاضر فی اور عرش کے مالک سے اجازت خواہی ہوتی ہے اور

یہاں بھی غروب کے وقت عرش کے سامنے حاضری اور رب العرش سے آئندہ کی رفتار اور گفتار کے بارہ میں اذن طلبی کی جاتی ہے فرق اگر ہے تو یہ کہ مادی سورج غروب کے وقت زمین کے نیچے جاتا ہے اور شاید عرش عظیم کے نیچے حصہ کے سامنے ہو کر سیر ہو عبودیت بجا لاتا ہے اور یہ روحانی سورج غروب کے وقت زمین ہی نہیں آسمانوں سے بھی بالا ہو کر عروج کرتا ہے اور عرش کے اوپر دالے حصہ کے سامنے رب العرش کے آگے جھکتا ہے یعنی آپ کی روحانیت کو عروج ہوتا ہے اور وہ مخلوق سے منقطع ہو کر خالق میں مجواذی مستغرق ہو جاتی ہے۔ مادی آفتاب کا عروج زمین کے دائرہ میں ہے اور روحانی آفتاب کا عروج آسمانوں کے دائرہ سے اوپر لامکان میں ہے۔ مادی سورج میں مادیات کی طرف آنا عروج اور مریضی کی طرف جانا نزول ہے۔ اور یہاں روحانیات کی طرف بڑھنا عروج اور مخلوق کی طرف آنا نزول ہے یعنی اپنے بلند و بالا مرتبہ سے فروتر ہو کر مخلوق میں ملنا اور اس کی اصلاح کرنا نیچے اترتا ہے اور چڑھنا نہیں ہے بہر حال یہ غروب اور راتیں بنانا بھی نبوت کی مختلف شانوں کے لحاظ سے ضروری تھا پس نبوت کے ایام آفتاب نبوت کی افادی شانوں کا ظہور ہیں جن میں وہ کائنات کو علم کی روشنی اور اخلاق کی گرمی پہنچاتا ہے اور نبوت کی راتیں آفتاب نبوت کی استفادی شانوں کا ظہور ہے جن میں علم و اخلاق کی روشنی و گرمی حق تعالیٰ سے حاصل کر کے اس کے اونچے درجات خود طے کرتا ہے تاکہ افق انسانیت پر طلوع کر کے ساری کائنات کو علم و اخلاق سے چمکادے۔

مگر جیسے مادی آفتاب کے غروب کے ساتھ راتیں بنتی ہیں لیت ہی روحانی آفتاب نے

بھی نگاہوں سے اوچل ہو کر یا غیبت کے مقام پر پہنچ کر ہفتہ نبوت کی سات ہی راتیں بنائیں جو انفرادی ترقیات کے لئے ضروری تھیں۔ پس آفتاب نبوت کا ایک غروب تو دنیا سے رخصت ہو کر پردہ کر لینا ہے وہ آخری اور انتہائی غروب ہے اور ایک جزوی غروب کے جو حیات ناسوتی میں پیش آتا ہے وہ اس کی حقیقت اس عالم سے غیبت یا عالم بالا کی طرف کمالی توجہ ہے جس کے معنی اس عالم سے ہنگامی طور پر پردہ کر لینا ہے۔ اور جیسے ہفتہ زمانہ کی ابتداء رات سے ہوتی ہے اور دن اسی میں سے کھینچ کر نکال لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہفتہ نبوت کے زمانہ کی ابتدا بھی رات ہی سے ہوتی ہے جس میں سورج دن سر نکال کر اپنا روشن چہرہ دکھلاتا ہے۔ چنانچہ آفتاب نبوت کے ابتدائی طلوع (بعثت) سے پہلے جو رات آئی وہ ذات نبوی کی پیغمبرانہ استعداد کی پہلی رات تھی جو چند راتوں کا مجموعہ ہے جس میں کثرت عبادت آپ کے جذبہ تھا۔

يَتَخَنَّنُ الشَّيْءُ اَذْوَاتِ الْعَدَدِ رَأَيْتُ كَيْ رَأَتْ رَاتٍ فِي عِبَادَتِ مِي مَنَهَكَ اَمْرَةً خَرِ
 ہوئے اور انہی میں آخر کار وہ سچے خوابوں کی رات آئی جس میں نبوت کی ابتداء
 سچے خوابوں سے ہوئی اور جو خواب بھی آپ دیکھتے وہ صبح کے پو پھٹنے کی طرح
 واقعہ بن کر سامنے آ جاتی اسے لينة البید اید کہنا چاہئے کیونکہ اسی کے لئے
 حارث اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرویا الصادق رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی ہے (میں بتاؤں
 اور اولیت کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے جس سے بدایت کا لفظ لیا گیا۔ اس رات کے بعد
 آفتاب نبوت طلوع ہو گیا اور شریعت کا پہلا دن نکلا۔

اس کے بعد غروب ہو کر عالم غیب کی طرف بڑھا تو وہ رات آئی جس میں

آفتاب نبوت میں اس مشاہدہ کا نور بھرا گیا کہ وحی الہی کا مجموعہ اوج محفوظ سے آسمان
دنیا پر لایا جا رہا ہے اس کے جلو میں ملائکہ کی مقدس جماعتیں نازل ہو رہی ہیں اور
عالم غیب کی برکتیں سمٹ سمٹ کر قلب مبارک پر اتر رہی ہیں۔ اسی رات کا نام
لیلۃ القدر ہے۔

پھر آفتاب نبوت نے ایک اور غروب کیا تو وہ سات آئی جس میں ایک دیشاہد کا
نور آفتاب نبوت میں بھرا گیا اور وہ یہ کہ حوادث عالم کی حدود اور مقدار میں متعین
ہو رہی ہیں۔ عمریں۔ رزق اور مخلوق کے تقدیریں جیسے شخص کے جائزہ میں
اور دفتر قضا و قدر میں مادی امور و حافی نظاموں کے خاکے بن کر ملا اعلیٰ
میں پہنچ رہے ہیں اس رات کا نام لیلۃ البراءۃ ہے۔

پھر آفتاب نبوت کا ایک اور غروب ہوا اور وہ رات آئی جس میں جماعتی امور
کی عظیم استعداد کا نور آپ میں بھرا گیا اور اس کی مرکزیت کی قوتوں کا مشاہدہ قلب
وصافی میں ڈالا گیا تاکہ حج کے دنوں میں اس اجتماعیت کبریٰ کا ظہور ہو اس رات
کا نام لیلۃ العرفہ ہے۔

پھر یہ روحانی سورج ایک دفعہ اور غروب ہو کر عالم غیب میں پہنچا تو وہ
رات آئی جس میں ان ساری روحانی قوتوں کی تجدید اور بار بار کی تقویت سران کو
قوی تر ہونے رہنے کی طاقت عطا کی گئی اس رات کا نام لیلۃ الجمعۃ ہے۔

پھر آفتاب نبوت نے ایک اور غروب کیا جس میں ان تمام عطا کردہ روحانی
اور مادی نظاموں کے مخالف فتنوں کے مشاہدہ کی قوت عطا کی گئی تاکہ نظام
کے منافی امور کے دفاع کی قوت ذہن میں قائم ہو۔ اس رات کا نام لیلۃ الذیك

جس کے بارے میں حدیث میں اشارہ کیا گیا۔ مَاذَا انْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفَتَنِ
 اَيَقْطَعُوا صَوَابَ الْحَجْرِ رَبِّكَ كَمَا سَيَتَفَنَّى الدُّنْيَا عَادِيَتُمْ فِي الْآخِرَةِ النَّوْرَانَ
 کی رات کتنے فتن نازل ہوتے نظر آ رہے ہیں اسے مجرّدوں کے رہنے والیوں (الرجل
 مطہرات) جاگور اور طاعت عبادت میں لگی لباس وزینت کی نمائشوں میں مت الجھو
 دنیا میں بہت سی پہننے اور ڈھننے والیاں آخرت میں تنگی ہوں گی)

پھر آفتاب جہاں تاب نبوت نے ایک اور غروب کیا اور وہ رات آئی جس میں
 اس آفتاب کی گردشوں کے تمام عروجی مقامات دکھلا کر بالآخر نور مطلق کے عالم میں
 مستغرق ہونیکا شرف دیا گیا جس سے نور نبوت اپنی انتہائی شدہ وقت پر پہنچ گیا
 اور نورانیت کا وہ مقام رفیع سامنے لے آیا گیا جس تک اگلوں اور پھیلوں میں سے کسی
 ستارے کی پہونچ نہ ہو سکتی تھی۔ اور خصوصیت سے آپ کو عبدیت کے مقامات طے
 کر کر عید اللہ کا رفیع المنزل خطاب بھی عطا کر دیا گیا اور آخر کار ہر قسم کے روحانی
 اخلاقی اور سیاسی نظاموں کا وہ خاکہ دکھلا دیا گیا جس کے مطابق زمین پر اس
 آفتاب نبوت کی روشنی میں ایک نظام صالح برپا کرانا منظور تھا اسی رات کا نام
 لیلۃ الاسراء اور لیلۃ المعراج ہے۔ اسے ہم لیلۃ النہایۃ بھی کہہ سکتے ہیں
 جس میں قربات نبوت کو انتہا تک پہنچا دیا گیا۔ یہ ساتوں راتیں نبوت کے ساتوں
 دنوں کی ساتھ لازم ملازم ہیں۔ اور جس طرح ایام نبوت لوٹ لوٹ کر ہر دور میں آئے
 اور آتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ راتیں بھی ہر فتنہ نبوت کی تکمیل کے لئے کمر رہ کر آتی
 رہنی ناگزیر ہیں۔ کیونکہ یہ راتیں گواہی اپنی سطح کے لحاظ سے دو نبوت کے ساتھ مخصوص
 نظر آتی ہیں لیکن اپنی اصولی روح اور عمومی مفاد کے لحاظ سے وہ اسلام کے ہر دور

اور ہر دور کے ہر مفاد کے لئے عام ہیں کیونکہ لیلۃ البدایۃ کی روح ذہنی استعداد کی تکمیل ہے۔ لیلۃ القدر کی روح ذہنی استعداد کا انبساط اور گہرائی میں اس کا ارتجاس ہے۔ لیلۃ البراقۃ کی روح حوادث عالم کے اندازوں سے ذہنی ہم آہنگی ہے۔ لیلۃ العزۃ کی روح ان حوادث کی اجتماعی شانوں کی ذہنی نشینی ہے۔ لیلۃ البدر کی روح ان ذہنی قوتوں کی تجدید ہے۔ لیلۃ الفتن کی روح اثنا راہ کے فتنوں اور موانع کے دفع اور سد باب کے طریقوں کو ذہن آشنا بنانا ہے۔ اور لیلۃ المعراج کی روح تقرب الی اللہ کے انتہائی مقامات سے روحانی اور ذہنی شیفگی اور توجہ الی الخلق کے مقامات سے قلبی وابستگی کی تکمیل ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر زعم و قائد اور ہر مصلح و مناد کو اپنی قیادت زندگی اور اپنی ذہنی پختگی کے لئے ان ساتوں مرحلوں سے گزرنا طبعی ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں کہ وہ اولاً اپنی ذہنی قوتوں کو سمیٹے تاکہ جو اصولی خاکہ دنیا کے سامنے لائے وہ منضبط اور مرتب ہو اور اس کی تاثیر مضبوط ہو جو صحیح ترتیب ہی مکمل ہوتی ہے۔ پھر ان میں ذہنی انبساط پیدا کرے جس سے تفصیلی پروگرام بنے پھر دنیا کے واقعات کو سامنے لائے تاکہ نفسیات کے مطابق کام آگے بڑھے۔ پھر اجتماعی رنگ کو سمجھے کہ صحیح معاشرہ بنا سکے۔ پھر بہ وقت اپنی ذہنی قوتوں کو بار بار تازہ و تازہ بناتا رہے کہ اس کے عمل میں عزم و ثبات پیدا ہو پھر اپنی فرو گذاشتوں پر کڑی نظر رکھے تاکہ مخاطبوں کو حرف گیری کا موقع نہ ملے اور کام میں اٹکاؤ پیدا نہ ہو۔ پھر اپنی ذہنی قوتوں کی تکمیل کی طرف بھی ہمہ تن متوجہ رہے کہ دوسروں کے بنانے میں خود اپنے اندر کسی بگاڑ کا اندیشہ نہ رہے۔ اور جبکہ حقیقتیں ہی ان سات راتوں کی روح ہیں جن سے کسی مصلح و مناد کو چارہ کار نہیں تو اس کا قدرتی

نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ سات راتیں ہر صبح ہر صبح ہر قاعدہ ہر لپٹہ ہر فسطحہ گذرانی ضروری ہیں ورنہ کارا اصلاح پورا نہیں ہو سکتا پس شرعی دلوں کی طرح یہ شرعی راتیں بھی لوٹ لوٹ کر قیامت تک آتی ہیں گی اور ہفتہ نبوت اپنے دن و رات سمیت حرکت اور تکرار میں رہے گا جس سے واضح ہو گیا کہ جس طرح مادی آفتاب نے اپنی گردش سے ایک ہفتہ بنایا جو پورے عالم کی عمر تھا جسے ہفتہ دنیا کہنا چاہئے اس طرح آفتاب روحانی نے بھی اپنی تشریفی نقل و حرکت سے ایک ہفتہ بنایا جو پورے اسلام کی عمر تھا جسے ہفتہ نبوت یا اس کی اندرونی عمودیت کی جہت سے اسے ہفتہ اسلام کہنا چاہئے ہفتہ دنیا کے تکرار سے دنیا کی عمر راز ہوتی ہے اور اس ہفتہ اسلام کے تکرار سے اسلام کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اس سے معاشی زندگی مکمل ہوتی ہے اور اس سے معادی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے۔

نظام زمانی | ہاں پھر جبکہ آفتاب نبوت کے بنائے یہ ایام انہی مادی ایام پر منطبق ہیں یہ نہیں کہ آفتاب نبوت نے کوئی زمانہ اس زمانہ سے الگ کسی اور عالم میں بنایا ہے بلکہ انہی ایام کا رخ پھیر کر انہیں مادی سے روحانی کر دیا ہے اور جہاں بھی آفتاب نبوت کی نسبت ان ایام اور ان کی راتوں میں لگتی گئی ہے وہی مقدس اور مقبوس ہوئے گئے ہیں۔ نیز جن جن اوقات کو آفتاب نبوت نے اپنے روشن اعمال و وظائف کا ظرف بنا لیا ہے وہی پاک اور مطہر ہوئے چلے گئے ہیں اس لئے یہ ہفتہ نبوت تو ایک کلی زمانہ ہے جو پورے مادی زمانہ پر حاوی ہے یعنی جسے مادی آفتاب کا بنایا ہوا اکل زمانہ ہے جس میں وقت کی لاکھوں کروڑوں ساعتیں آتی ہوئی ہیں ایسے ہی آفتاب نبوت کا یہ بنایا ہوا اسلام کا ہفتہ کل زمانہ ہے جس میں

کر پڑوں ایمانی دن اور مقبول ساعتیں، لاکھوں ایام اور ہزار ہا مہینے اور سال شامل ہیں جس سے واضح ہوا کہ مادی آفتاب کی طرح روحانی آفتاب کا بھی ایک نظام ہے کہ اس ہفتہ اسلام میں اپنے اپنے محل اور موقعہ پیرمینی رات اور دن آتے رہتے ہیں مہینے اور سال شروع اور ختم ہوتے رہتے ہیں ساعتیں اور دقیقے اپنی اپنی جگہ وضع ہو رہے ہیں اور اس طرح کل زمانہ ہی نہیں بلکہ اس کے ضمن میں جزوی اوقات بھی اس نظام کے تحت مقدس ہوتے گئے ہیں اور انجام کار آفتاب نبوت نے اس مادی آفتاب کے پورے ہی زمانہ پر قبضہ کر کے اسے اپنے نظام میں لے لیا ہے مثلاً کہیں تو آفتاب نبوت نے اپنے وظائف کے لئے نظام شمسی کو اپنا یا ہے جو بلا واسطہ مادی آفتاب کا قائم کیا ہوا نظام ہے اور کہیں نظام قمری کو اختیار کیا ہے جو بالواسطہ مادی آفتاب کا برپا کیا ہوا نظام ہے مثلاً لیلیٰ اور نہاری یعنی رات دن کی عبادتوں میں جن میں گھنٹا اور منٹ صرف ہوتے ہیں آفتاب نبوت نے نظام شمسی کو معتبر قرار دیا گو یا سورج کے حسی نظام میں اپنا روحانی اور معنوی نظام داخل کر کے اسے اپنا لیا ہے جیسے نمازوں کے اوقات کا حساب آفتاب کی نقل و حرکت سے متعلق ہے بعض نمازوں کے اوقات اس کے طلوع و غروب سے متعلق ہیں جیسے فجر و مغرب بعض کا تعلق اس کی مقدار حرکت سے ہے جیسے ظہر و عصر بعض کا تعلق اس کے آتنا سے ہے جیسے عشا کہ غروب شفق سے اس کا وقت آتا ہے یا اسی طرح صبح و شام کے اذکار نظام شمسی سے ہی متعلق ہیں جیسے تسبیح صبح و شام کہ یہ اوقات ذکر و نماز کا وقت ہو جانے سے مقدس بن گئے ہیں۔ اور زمانہ کا ایک بڑا حصہ آفتاب روحانی کے نظام میں داخل ہو گیا۔

ادھر اسی نظام کے تحت ماہ و سال کی عبادتوں میں نظام قمری کا اعتبار کیا گیا جو

یا اسطے سورج ہی کا نظام ہے۔ کیونکہ پانچ سو سورج ہی کا نوہ کام کرتا ہے۔ چنانچہ
 سورج کے مہینوں کا تیسرا سبب ال ذی قعدہ اور عشرہ ذی الحجہ تقریباً ڈھائی ماہ و جب
 زیوۃ کے لئے پانچ ماہ، روزوں کے ایام کا ایک ماہ، یا چلہ کشتی مثلاً الجیم مہینہ ہی سورج
 ماہ یا مدت ایلا کے چار ماہ یا مدت طلاق کے تین مہینے یا تین ماہ یا مدت روت
 زہج کے چار ماہ دس دن کے کرا آفتاب نبوت نے زمانہ کے ایک ایڈیم حصہ کیا ہے۔
 پھر اسی نظام روحانی کے ماتحت مخصوص عبادتوں کے مخصوص ایام جیسے خیر عشرہ رمضان
 کے دس روز یا اول عشرہ ذی الحجہ کے دس دن یا دوسرے عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی
 دن دن جنہیں ایام تشریف کہتے ہیں یا ہر غنیمت کے پیر اور جمعرات کا دن جن میں بنی آدم کے
 اعمال اور پچھلے اعمال سے جو تہ ہیں۔ یا ایام جمعہ کہ انہیں نظام قمری سے لیکر نظام روحانی
 میں نہ مل کر لیا گیا اور زمانہ کے ایک ایڈیم حصہ پر آفتاب نبوت کو قبضہ اور نظام قائم کیا
 پھر اسی روحانی نظام کے ماتحت وقت کی بہت سی ساعتیں اور گھنٹیاں اور سہولتیں
 گنتیں جیسے ساعت شرب قدر ساعت جمعہ اور ہر رات دن میں ایک ساعت جبر میں لین
 دی کا وعدہ دیا گیا ہے یا نوزوں کی جماعت کھڑے ہونے کی گھڑی یا تہاد شروع
 کرنے اور لینا کر کے پڑھنے کی ساعت یا دو مسلمانوں کے محبت سے ملنے اور صلہ فکرنے
 کی ساعت یا تہجد میں اٹھنے اور نماز پڑھنے کی ساعت جنہیں حق تعالیٰ نے اپنی خوشی
 اور بعض ساعتوں میں اپنی پسندی کی غیر دی ہے ظاہر ہے کہ یہ نہیں اور ایام اور سنتے اور
 رعیتیں محض اس لئے مقدس بن گئے کہ وہ مختلف عبادتوں کے لئے بطور ظرف کے
 لئے لئے گئے۔ اور اس طرح زمانہ کے ایک اور بڑے حصہ پر آفتاب نبوت کا نظام قائم
 ہو گیا اور یہ اوقات اس کے اوقات کہلائے۔ گو یا مادی چاند سورج کے نظام

کی ساتھ ساتھ ایک مستقل اور متوازی نظام آفتاب روحانی کا بھی ہے۔ اور اس کے
پھر اسی روحانی نظام اوقات کے تحت آفتاب روحانی نے جو عرصے طے کئے ہیں
اوقات کی بھی اصلاح دی ہے جو کسی ایک متدرجہ مدت میں نہیں آتے انہیں
نہیں ہیں۔ مگر ہر سببت میں ان کے لئے خاص وقتوں کا بندوبست ہے تاکہ ہر سببت
کو مقصد میں لایا جائے۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ نبی کریمؐ اور خدا فرمایا کرتے ہیں کہ

الان شرب کوفی ایوم دھرتی

نصف اول الامتعو ضوا لہا۔

قبولیت کی کچھ ہوا اور طہارت میں۔ کچھ ان کی جستجو ہو گی۔ اور انہیں

ہو رہا ہے کہ انہیں غفلت سے وہ سب کچھ نکالیں جو ان کے لئے

محرور رہا ہے۔

اس حدیث سے زمانہ کی ہر سببیت میں جو وقت کے سبب تقویر ہو رہی ہے

کا احتمال پیہ ان کے لئے ایسا ہے زمانہ ہی کہ روحانی نظام کے تحت ہیں۔

بنیاد یہ ہے کہ اوقات آفتاب نبوت سے ہر کائنات کا نور ہے۔

یہ لوگ زمانہ میں دست کا طرف ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے لئے وقت کا بندوبست

اور اس کو یہ جاسے کہ ہر کچھ کی طور پر دیکھا جائے تو یہی کیمت ہے

اور یہ سببیت ذکر و طاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور ان کے لئے ایسی سببیت

اپنے کل زمانہ کو عطا مقادیر میں بنا کر دکھا دیا چنانچہ

کان یزک الله علی کل احیان

اور فرمایا۔

كان دائراً المفكرة حزيناً
آپ تمام اوقات متفکر اور غمگین رہتے
تھے (خوف خداوندی اور فکر آخرت میں)

بہر حال زمانہ کے یہ وہ حصے ہیں جو شریعت نے خود اپنے انتخاب اور اپنے اختیار سے اپنے نظام میں شامل کر کے اپنے لئے خاص کر لئے خواہ تعین کے ساتھ یا بلا تعین عمومی احتمال کے ساتھ لیکن اسی کے ساتھ وقت کے وہ طویل و عریض حصے جو شریعت نے تخصیص کے ساتھ خود منتخب نہیں کئے۔ نہ تعین خاص سے نہ احتمال عمومی سے بلکہ ان میں نبی آدم کو اختیار دیدیا ہے کہ وہ خود اپنے اختیار سے انھیں عبادت طاعت کے لئے بطور ظرف کے منتخب کر سکتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ان اوقات میں بھی روحانی نظام میں شامل ہو جائے اور مقدس بن جائے کی صلاحیت ہے۔ مگر وہ عباد صالحین کے انتخاب و اعمال سے ظاہر ہوتی ہے بشرطیکہ وہ ان مقدس وظائف سے انھیں معذور کر لیں۔ اسمیں زوال، تلاوت، اذکار، جہاد، ہجرت، نیز اخلاقی قدروں کا استعمال اور ساری ہی اختیاری طاعات آجاتی ہیں جنھیں انسان ان غیر مقررہ اوقات میں باذن خداوندی اپنے اختیار سے خود بھی مقدس اور مقبول بنا سکتا ہے اور اس طرح زمانہ کا ایک اور بڑا حصہ نظام روحانی کے تحت میں آجاتا ہے اور اس طرح تقریباً کل زمانہ بالفعل اور بالقوت عباداتی افعال کا ظرف بن جاتے کی وجہ سے مقدس اور آفتاب روحانی کے نظام میں شامل ہو جانے کی وجہ سے پاک و مقبول ہو جاتا ہے جس میں کچھ عبادتیں بامشریعت انجام دی جاتی ہیں اور کچھ باذن شریعت بندہ اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے۔ اس لئے زمانہ کی ہر ہر ساعت ظرف عبادت بن جانے کے سبب خواہ وہ بالقوة بنے

یا بالفعل اور یا انتخاب شرعی بنے یا یا انتخاب عباد مقدس بن کر آفتاب نبوت کی ساعت ہو جاتی ہے۔

لیکن یہ ساری گفتگو عبادات میں تھی کہ وہ جس زمان و مکان میں واقع ہوتی ہیں اس زمانہ اور مکان کو طرف عبادت ہو جانے کی وجہ سے مقدس بنا دیتی ہیں۔ اور اس طرح وقت کا ایک عظیم حصہ آفتاب روحانی کے نظام میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ ایک عبادت ہی تو نہیں عبادات اور معاشرت کے افعال کا بھی ایک عظیم لشکر لگا ہوا ہے۔ جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آنا، جانا، چلنا، پھرتا، پہننا اور مٹنا، لیٹنا، دینا، ملنا، چلنا، بھٹنا، بولنا، رہن سہن، محبت، عداوت، دوستی، دشمنی، قتل، جنگ، معیشتہ و معاشرہ وغیرہ۔ اور ان میں بھی انسانی زندگی کے وقت کا ایک بڑا حصہ صرف ہوتا ہے جو یقیناً عبادت میں مصروف نہیں ہوتا۔ اور اس لئے بظاہر آفتاب نبوت کے اثرات سے محروم رہ جانے کے سبب بدستور غیر مقدس رہ جاتا ہے۔ لیکن غور کیا جائے تو اس میں بھی آفتاب نبوت کے زمانہ کا وہی شرعی نظام سمایا ہوا ہے اور وہ اس طرح کہ گویا یہ افعال فی نفسہ عبادت نہیں مگر اسلام نے انہیں بھی حسن نیت اخلاص اور اتبع سنت کے راستہ سے عبادت بنا دیا ہے اس لئے جو شخص بھی شرعی نیت سے انہیں انجام دے گا وہ عبادت بن جائے گا۔ اور زمانہ کے جس حصہ میں بطور عبادت واقع ہوں گے اسی کو مثل شرعی اوقات کے مقدس اور مقبول بنا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عمر کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں بچتا کہ وہ اس روحانی نظام سے باہر رہ جائے۔ اور آفتاب نبوت

تعلق سے ہے۔ نیازیادیا محروم ہے۔ اس میں یہ نکتہ کہ جس طرح مادی اور بکونی مقننہ
 ہوتی ہے۔ پوری پوری زمانہ پر حاوی ہے۔ اس لئے آفتاب نبوت کا نظم روحانی
 بھی پوری کے ذریعہ پر چھایا ہوا ہے۔ ہاں مادی سورج کی تکیہ یعنی شعلہ و حرارت سے
 متعلق نیکو زمانہ بنتا ہے اور یہ روحانی سورج کی تشریفی شعلہ و حرارت کے ذریعہ
 کا نظم ہوتا ہے اور جس طرح وہ زمانہ انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے اسی طرح
 زمانہ بھی اس کی پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے۔

آفتاب نبوت کے متعلق بتائے ہوئے | پھر جیسے آفتاب کی چال سے دن اور
 رات بنتے ہیں اسی طرح اس چال کی
 آفتاب و مسموں کا ظہور اور غیبوں سے مسموں اور غصیلر کا ظہور بھی ہوتا ہے وہ ط
 متوازن ہے۔ اس کے بموجب کی بابت کو جو کر چلتے لگتے ہیں تو سرور کی آمد ہوتی ہے
 اور اس ندرت کی سبب اور اگر حال کی طرف کو جو کر محو رفتار ہوتا ہے تو گرجی
 آتی ہے۔ وہ بہار شروع ہوتا ہے اور فصل ربیع کی آمد ہوتی ہے۔ پھر افسوس
 اور مسموں سے اثرات کو نکالتے اور کائناتی اشیاء کے مزاجوں اور نفوس پر پڑے
 ہیں۔ مسموں پر مزاجوں میں ایسا اور قدرتوں میں امنگ ہوتی ہے۔ اور موسم
 خزاں میں طبا مع یک مسمی نبات و حیوان میں پڑ مروگی اور جماد و معدنیات میں
 ہوسست و خشکی کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر انہی مختلف فعلوں کے متعارف ہونے کا مختلف
 پھل پھول غلہ میوے اور مختلف جڑی بوٹی پیدا ہوتی ہے جن کی تاثیرات
 ہمارے مزاجوں میں نمایاں ہوتی ہیں جس سے تمام مایہ و پیدا شدہ
 چیزوں میں آفتاب مادی کی تاثیرات نمایاں ہیں یعنی وہ مکان و زمانہ ہی میں

موت نہیں بلکہ اعیان میں بھی مہر ہے اور ہر زمانی اور مکانی شے بلکہ اس کے اندر تک میں بھی اس کی تاثیر پہنچی ہوئی ہے خواہ وہ جماد یا نباتات یا حیوان ہو یا انسان۔ پھر مسموموں کے آقا خدا سے سبب فضا و آسمانی سے، شہر، انہر، تہذیب و تمدن کی طرح سمندر اور اس کی مخلوقات میں بھی زندگی آتی ہے۔ ابر نیساں پرستار تو سمندری سینپ میں موتی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سے لہر بدخشان کی نمود پیدا ہے۔ اسی سے معدنیات میں ہیرے اور شیشم پیدا ہوتے ہیں جس سے مادی آفتاب کی تاثیر جو ارض و فضا اور زمین کے نیچے اس کے جوف ناک میں نمایاں ہے غرض آسمان کے نیچے جو ارض و فضا، زمین کی سطح، جوف زمین سمندر کی سطح اور اس کے گہرائیوں میں آفتابی تاثیرات اپنا کام کرتی رہتی ہیں جس سے عالم کی مصروفیت برقرار رہی اور جہانوں کے کارخانے چل رہے ہیں۔

کھلیک اسی طرح اس آفتاب روحانی کی سرگرمی چل رہی ہے جیسے روحانی زمانہ، روحانی دن رات اور روحانی ہفتے بتتے تھے۔ اسی سے روحانی فصلوں اور موسموں کا بھی شرعی نظام کے تحت ظہور ہوتا ہے اور موسم اور فصول نمایاں ہوتے ہیں جن سے مختلف معادی اور اخروی امور کا تعلق ہے۔ نبی کافرین پاک یعنی خیر اشرار، مجددوں کی تجدید دین کے زمانے، صلحاء و اہل تقیہ کے غلبہ صلاح و رشد کے اوقات روحانی ایام میں موسم بہار کا درجہ رکھتے ہیں۔ قلب میں انبساط ہوتا ہے، تخم سعادت کے نشوونما پانے کی گھڑیاں نمایاں ہوتی ہیں اور ہر قلب میں شجرہ ایمان کے آگ آنے اور برگ و بار لانے کی قریبی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر کس دنیا کس اپنے ضمیر میں ایک خیر محسوس کرتا ہے

اور ایمان و عمل صالح خود بخود سعید قلب میں ابھرتے ہیں۔ گویا جھوٹ کو بھی اگر خیر کا تخم دل میں گر جائے تو وہ سچ کو کوئیل لے آتا ہے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تناؤ و درخت بن جاتا ہے۔ ہاں جب ان زمانوں سے سردی ہوتی ہے تو وہی اس روحانیت کی موکم خزاں ہوتی ہے جس میں دل کملائے ہوئے ہوتے ہیں دین کے لحاظ سے سرد مہری پیدا ہو جاتی ہے۔ علمی اور عملی قوی مضحک اور مست پڑ جاتے ہیں، فتنوں کا ظہور ہوتا ہے اور امانت گھٹ جاتی ہے۔ اخلاق قافلم گم ہو جاتے ہیں۔ اور اخلاق ردیہ کی گرم بازاری ہو جاتی ہے۔ کفر و بغاوت اور بھرتی ہے، سرکشی اور بے حیائی نمایاں رہتی ہے۔ غرض کسی رات دن میں۔

سیر و احتیہالی و ایاماً
اس زمین میں راتوں اور دنوں مابین
امنین۔ ہو کر چلے پھرو۔

کا ظہور ہوتا ہے جو دور امانت ہوتا ہے اور کسی زمانہ میں

فی یوم تحس مستقر (ایسے دن میں جو ہمیشہ تحس ہوگا)

اور فی ایام تحسات (اور منجس دنوں میں)

کا ظہور ہوتا ہے جو دور فتن ہوتا ہے۔ پہلا موسم روحانی بہار کا ہے اور دوسرا روحانی خزاں کا۔

پس اگر مادی آفتاب سردی کا موسم لاتا ہے جس میں فصل ربیع کی آمد ہوتی

ہے اور وہ پھل پھول کا زمانہ ہے تو یہی شرعی فصل ربیع کا بھی وقت ہوتا ہے جسے

آفتاب نبوت اپنے روحانی تصرف سے برپا کرتا ہے جس میں روحانی پھل

اگتے ہیں یعنی سردی کی رات لمبی رات ہوتی ہے تو یہی اور قیام میل نیند کے قانون

کے لئے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا گیا کہ
 الشتاء ربيع المؤمن سرزی کا موسم مومن کیلئے فصل ربيع کا زمانہ
 یا اسی لئے زمانہ نبوی کو خیر القرون فرمایا گیا جس میں نور نبوت اور نور صیابت چمک
 کر خیر و شر کا راستہ واضح کر دیتا ہے اور زمانہ تابعتین کو خیر کہا گیا مگر دوسرے درجہ میں
 گویا یہ سب موسم بہار کے اعلیٰ و ادنیٰ حصے ہیں جن میں خیر اور روحانیت دنیا پر غالب
 ہوئی۔ بعد کے قرون خزاں کے ہوئے تو مجددوں کو مثل ابراروں کے بھیجا
 جاتا ہے جس سے دلوں کی مردہ زمین پھر زندہ اور بہری بھری ہو جاتی ہے۔ پھر
 جیسے مادیات میں ہر موسم کا پھل پھول الگ الگ ہوتا ہے کسی موسم میں آم کسی
 میں سیب و سنترہ اور کسی میں انگور دانا اور خرماء وغیرہ ایسے ہی ان روحانی فصلوں
 کے گل و گلزار اور پھل پھول بھی الگ الگ ہیں کسی موسم میں آفتاب نبوت کی
 تاثیر سے شرعی پھل پھول اگتے ہیں کسی مجدد کے دور میں قرآنی تجلیات دیانات
 کے رنگ میں ہوتی ہیں کسی دور میں سیاسی رنگ میں جلوہ گر ہوتی ہیں کسی دور
 میں عمل کی فراوانی ہوتی ہے۔ اور کسی دور میں علم و استدلال اور حجت و بیان
 کی افراکش ہوتی ہے کسی دور میں رنگ تجرید و فیانہ ہوتا ہے اور کسی میں متکلمان۔
 کسی دور میں ملاحدیث کا دور دورہ ہوتا ہے اور کسی میں فقہ و تفقہ کی گرم بارش غرض
 مختلف زمانوں میں مختلف روحانی فصلیں آتی ہیں اور اپنے مناسب حال پھل
 پھول اور برگ و بار لاتی ہیں اور یہ سب کچھ آفتاب نبوت ہی کی محفئی تاثیرات
 و تصرفات کا ثمرہ ہوتا ہے جیسا کہ مادی موسموں میں مادی آفتاب ہی کی مختلف
 تاثیرات نمایاں ہوتی ہیں۔ غرض آفتاب نبوت نے جس ساعت پر اور اس کی جس

وضع اور فہم پر اپنا نورانی سایہ ڈال دیا وہی ساعت مقدس ہو گئی اور اس طرح آفتاب بیوت کو منقل روحانی نظام ان رات دن کے سارے دنوں اور گزشتہ پر پڑا ہوا ہے جس سے اس کی تاثیرات کی ہمہ گیری اور عظیم فہم و دانش بڑھ گئی ہے۔

نامِ زندہ ایام | پھر ہر سہ ماہی آفتاب کے بنائے ہوئے یہ رات اور دن جبکہ طرف میں جن میں مختلف کاروبار اور مہمات امور بھی واقع ہوتے ہیں جن میں بہت سے ایسے تاریخی بھی ہوتے ہیں جو ہر دنوں کے لحاظ سے امتیازی شان اور شہرت عامہ رکھتے ہیں یعنی مادی لوگ جب انھیں اپنے کسی اہم اور اجتماعی کام کا طرف تھیرا لیتے ہیں تو یہ ایام اہم شخصیتوں یا ان کے اہم کرداروں کی طرف منسوب ہو کر انہی کے نامِ زندہ ہوتے ہیں انہی کے دن کہلاتے ہیں اور ان دنوں کو اجتماعی طور پر ریلوے کے منایا جاتا ہے۔ جیسے مقتدا یا ان مذاہب کی پیدائش یا وفات یا ان کے کسی تاریخی کارنامہ کے ایام کو انہی حوادث کی طرف منسوب کر کے لوگ انھیں بطور ”ڈے“ کہتے ہیں۔ اور یہ ایام تاریخی طور پر انہی شخصیتوں کے ایام کہلانے لگتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں میں ”کیشن ڈے“ یا مسلمانوں میں ”حسین ڈے“ یا عیسائیوں میں ”یوم مسیح“ (زیرِ اذن) یا مسیحوں میں ”کانڈی ڈے“ یا تھاک ڈے“ وغیرہ یا جیسے سیاسی جماعتوں کی آزادی کی جدوجہد کے کامیاب ہونے کے دنوں کو ”یوم آزادی“ کہہ کر بیلویشن کے منافی ہیں یا یوم ”جمہوریت“ کا نام دے کر دستور کی حکومت کا جنم دن مناتے ہیں یا سیاں کشمکش کے زمانہ میں رات کاروں کی منظم مانہ موت پر ”یوم شہداء“ کے نام سے دن منایا جاتا ہے۔ یا کن بادشاہ کے تخت نشین ہونے کے دن کو ”یوم جشن“

لئے بطور یادگار اپنے نظام میں لے آئے تو سر تا سر حق ہو گیا۔ جیسے رمضان کے تیس دن کے روزوں کے بعد یکم شوال کو "یوم الفطر" کا نام دے کر بطور ڈس کے منایا جانا تجویز کیا اور اسے نماز کی عبادت سے معمور کر دیا گیا یا جیسے موسم حج میں تکمیل مناسک کے ذیل میں ابراہیمی قربانی کے یاد کے طور پر دسویں ہی کچھ کو "یوم النحر" کہہ کر بطور ڈس کے رکھا گیا اور اسے نماز اور قربانی کی عبادت سے معمور کر دیا گیا تاکہ ادا شدگی کی علامت ہو۔ یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے یوم النبی یا یوم آزادی کو جو محرم کے عشرہ اولیٰ کا آخری دن تھا۔ یوم النحر کہہ کر بطور یوم خاص کے رکھا گیا اور اسے ابتداء فرض روزہ سے اور بعد میں نفلی روزہ کی عبادت سے معمور کیا گیا تاکہ اس خوشی کی یاد دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ تازہ رہے۔ یا جیسے حج جیسی عظیم اجتماعی عبادت کے یوم اقتتاح کو "یوم الترویہ" کہہ کر ایک امتیازی شان دیدی گئی تاکہ اس عبادت کے افتتاح کی اہمیت و عظمت قیامت تک نمایاں ہوتی رہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ پس یہ وہ ایام اللہ ہیں جن کی تذکرہ و ذکر گھر بایام اللہ اور یاد دلائے ایام اللہ کی

کی روشنی میں خاص طور پر کی جاتی ہے۔ پس مذکورہ ایام الدنیا کی تذکیر اہل دنیا ڈسے منا کر کرتے ہیں اور ان ایام اللہ کی تذکیر اہل اللہ ڈسے منا کر کرتے ہیں مگر ڈسے معین کرنا اور منہ حقیقتاً حق شریعت کو ہے۔ اہل دنیا نے نظام دین کے امتیازی دنیوی نظام بنا کر ڈسے متعین کر کے مداخلت فی الدین کا ثبوت دیا ہے جیسا کہ اہل دین کے جاہل طبقہ نے دین اور اہل دین کے نام سے از خود ڈسے متعین کر کے ان کے منانے کی عیدیں منالیں۔ جیسے گیارھویں کا دن ،

دسویں کا دن، تیجہ کا دن، برسی کا دن یا فلاں بزرگ کا دن، صدیق ڈسے، فاروق ڈسے وغیرہ متعین کر کے دین کے رنگ میں مدخلت فی الدین کی ہے اور یہ چیز پہلے کی بہ نسبت زیادہ قبیح ہے کہ دین میں التباس اور تبلیس پیدا کرتی ہے۔

بہر حال مادی آفتاب کی طرح روحانی آفتاب نے اپنا زمانہ خود بنایا لیل و نہار خود وضع کئے۔ ماہ و سال خود تیار کئے، مواسم اور فصول خود بنائے ان میں اپنی نسبتیں خود ڈالیں اور اس طرح پورے زمانہ کے مادی نظام کے دوش بدوش اپنا ہمسر گیر روحانی نظام قائم کر دیا جس سے اس کا فیضان عام مکان سے لیکر زمان تک اور زمان کے سال سے لیکر ماہ و ہفتہ و ساعت تک سب پر منظم طریق پر چھایا ہوا ہے۔ جیہ آفتاب نبوت کی عالمگیر دستوں اور عمومیت فیضان کی کھلی دلیل ہے۔ اور یہ عمومیت مادی آفتاب کی ان عرض کردہ شبانہوں سے جب پایہ ثبوت کو پہنچی تو بلاشبہ یہ سراج منیر کی دلالت کے نیچے آکر اس آیت کا مصداق ہو گئی **فَلِلَّهِ الْمَحْدُومَاتُ**۔

آفتاب نبوت اور مزید غور کرو تو آفتاب نبوت کا یہ طلوع و غروب جس اجتماعیت کبرے سے نبوت کے رات دن بنے صورتاً طلوع و غروب ہے درہ در حقیقت عروج و نزول ہے جس کی محض صورت طلوع و غروب کی ہے پس آفتاب نبوت نے اگر اس عالم شہود سے عالم غیب کی طرف رخ کیا جسے ہم نے غروب سے تعبیر کیا تھا تو وہ حقیقی غروب نہیں بلکہ عروج تھا۔ مقامات قرب کی طرف۔ اور اگر اس نے عالم غیب سے پھر عالم شاہد کا رخ کیا جسے ہم نے

طلوع کما تھا تو وہ درحقیقت مذبح نہیں بلکہ نزول مہا خلق خدا کی طرف تا کر وہ
غیبی نور سے فیش یاب ہو۔ اس لئے یہ طلوع و غروب حقیقی نہیں بلکہ بمعنی عروج و
نزول ہے حقیقی طلوع ایک ہی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں
تشریف آوری ہے اور حقیقی غروب بھی ایک ہی ہے اور وہ آپ کے عالم بان کی
طرف تشریف ہے۔ اس لئے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ آفتاب نبوت کے طلوع
سے ۷ دن تک وہ ۶۳ برس کو ایک ہی دن تھا۔ جس میں بہ عروج و نزول ہوتا رہا
اور اس لئے بیسویں رات اگر یہ ہے تو وہ ولادت و بعثت سے قبل کا زمانہ ہے جس میں
بحکم نبوت لاکھوں کی تعداد میں چمکتے رہے اور وہ آدم علیہ السلام سے لیکر زما
ولادت نبوی تک کا زمانہ ہے جو تقریباً ۱۰ ہزار برس ہوتا ہے۔ گویا سات
ہزار برس کی ایک روحانی ہی مدت عالم برگزین جس کے بعد دن زکوہ اور وہ
دن ۶۳ سال کی دن تھا۔ اس دن کے گزرتے جھٹکے جائیں تو نو برس
کے دن سے ہوتے ہیں جس کے یہ معنی ہونگے کہ ختم نبوت کے ۹ برس پہلی نبوتوں
کے ایک ہزار برس کی برابر جاتے ہیں۔ ان نبوتوں نے ایک ایک ہزار برس
کے دور میں جو کرم انجام دیئے وہ خاتم النبیین نے ۹ برس میں اپنی مہر دہشت
ولادت شریفہ سے بعثت تک چالیس سال مدت کو نبوت کی مدت نہیں کہلاتی
مگر مبادی نبوت اور نبی کی پاک فطرت کے ظہور کی مدت ضرور ہے جسے متعلق
نبوت ہی میں سے سمجھنا چاہئے۔

بہر حال صحت صادق کے بعد طلوع آفتاب کا مسیک بڑا فیض روز روشن کا
وجود ہے جو صرف آفتاب کی ساتھ نہیں ہے اور اس میں کوئی متاثرہ بلکہ

ستارے مل کر بھی اس کے سہیم و شریک نہیں ظاہر ہے کہ اس صورت میں جو دن کی خصوصیات ہیں وہ بھی آفتاب ہی کی ساتھ محسوس ہوتی ہیں نہ کہ ستاروں کے ساتھ۔ ستاروں کے ساتھ اگر ہوں گی تو رات کی خصوصیات ہوتی ہیں نہ کہ دن کی سو رات کی خصوصیات یہ ہیں کہ لوگ حیثیت سے، کام کرتے ہیں عام کاروبار اور اجتماعی امور جیسے تمدنی معاملات بین بین میل جول عمومی معاشرت نظام ملت دفتری اور سیاسی مہیات۔ قومی معاہدات بین الاقوامی معاملات جنگ و جہاد ملکی فتوحات استواری رہتی ہیں۔ معاملات کے سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ اہل و عیال کے واجبی حقوق، عزیز و اقارب یا اور آگے بڑھ کر بیویوں کے حقوق کچھ ادا کئے جاتے ہیں اور اسے ہی بہت کچھ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں روحانی لوگ روحانی طور پر اگر خدا پرستی میں لگتے ہیں تو انفرادی طور پر خلوت گزینی کے ساتھ ذاتی عبادت ادا کرتے ہیں اور اجتماعی عبادتوں کا بھل غاۃ اور ماموریت نہیں ہوتی اسی لئے قرآن حکیم نے دن کو عبادت فرمایا اور رات کو سکنّا بتایا۔ دن کا، وبری اور رات کی زندگی کا وقت عبادت سکھان اور کیسوی کا وقت ہے۔ بالفاظ دیگر دن اجتماعیت کا زمانہ ہے اور رات انفرادیت اور انقطاعیت کا۔

ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت کے طلوع سے قبل جبکہ ہی روحانی حالت تھی نذاہب عالم پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں انفرادیت بلکہ انقطاعیت کا رنگ غالب تھا۔ تنہا تنہا عبادت کرنا اصل تھا دین میں کوئی اجتماعی زندگی نہ تھی کوئی اجتماعی رنگ نہ تھا۔ مخلوق سے الگ تھلگ رہ کر ہی خالق کی یاد ممکن سمجھی گئی تھی۔ گوشہ گیری رہبانیت خلوت گزینی عبادت کی اصل لوگ پہاڑوں کی

چوٹیوں، لق و دق بیابانوں اور دریاؤں کے کناروں پر پہنچ کر ریاضتوں میں مشغول رہنا ہی روحانیت جانتے تھے۔ انھیں بسلسلہ تکمیل روحانیت دنیا کے شہری اور ملکی معاملات سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا۔ مذہب کے معنی ہی صرف بندہ اور خدا کے درمیانی رابطہ کے تھے۔ ملک الگ اور دین الگ تھا۔ ہر ایک دائرہ کے رجال کا الگ الگ تھے جو گویا قومی تجزیہ کے طور پر مخصوص ہو جاتے تھے مخلوق سی اور میل جول کے رشتے منافی روحانیت سمجھے جاتے تھے کسی مذہب میں نکاح اور عورت سے ارتفاع خلافت روحانیت تھا تو روحانی ترقی کی پہلی سیڑھی ترک نکاح تھا کسی مذہب میں شہری زندگی منافی روحانیت تھی اس لئے گھر باہر زمین جائداد اور تعلقات سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بیٹھنا ہی سب سے بڑی عبادت تھی کسی مذہب میں کھانے پینے پہننے اور بھنے کی نعمتوں سے مستفید ہونا خلافت روحانیت تھا اس لئے لٹاؤ ترک کر کے جنگل کے پتوں اور نیاسی پر گزار بسر کرنا، لباس کے بجائے لنگوٹی کی ایک دھبی باندھ لینا، یا کھانے کمانے میں بھیک پر گزار کر لینا ہی سب سے بڑا زہد و تقویٰ اور تواضع و انکساری کی روح سمجھا گیا تھا۔ بالفاظ دیگر تعذیب روحانی کے بجائے تعذیب جسمانی مذہب تھی۔ اس لئے خود کشی کر لینا اپنے کو پہاڑوں سے گرا کر ہلاک کر لینا دریاؤں میں ڈوب کر مرجانا آگ چاروں طرف جلا کر بیچ میں اپنے کو تپانا۔ اور کباب بنانا۔ کانٹوں اور کیسلوں پر بیٹھ کر بدن کو چھید ڈالنا ہی دینی ریاضت سمجھی جاتی تھی جس کا حاصل تعذیب جسمانی کے ساتھ وہی مخلوق سے انقطاع اور اپنے کو سارے بشری تقاضوں سے خالی کر لینا نکلتا ہے۔ کیونکہ یہ دور روحانی رات کا

تھا اور اس میں انفرادیت ہی کا دور دورہ ہوتا ہے نہ کہ اجتماعیت کا یکسوئی
 ہی کا ثلبہ ہوتا ہے نہ کہ ذات الہیہی معاملات کا۔ باقی اس سے انبیاء وقت یا اہل
 الہیہ پر کوئی حریف نہیں آ سکتا۔ یہ سب کچھ تنگیاں اور دینی احکام میں انقطاعیت
 اور انفرادیت اس وقت کی جبلتوں کا تقاضا تھا۔ نفسانی قوتیں جتنی قوی ہوتی
 ہیں اتنا ہی شدید میدان دنیا اور لذائذ دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ اور اس سے
 اٹھنے کے لئے اتنا ہی سخت مجاہدہ اور ریاضت ان سے کرایا جاتا ہے کہ
 اس کے بغیر ایسے قوی نفوس روحانیت کی طرف نہیں آ سکتے۔ اہم سابقہ
 اپنی نفسانی قوتوں کے لحاظ سے اس قدر شدید اور ان کی جبلتیں و طبیعتیں
 اس درجہ دنیا کے جاہ و مال کی الفت میں غرق تھیں کہ اگر کسی حد تک بھی
 انھیں دنیوی شوکت و دولت اور لذات دنیا میں ڈھیل دی جاتی تو ان کے
 منحرف نفوس دین کو یکسر خیر باد کہہ کر دنیا کے محض ہی پر آکر رکتے اور کبھی
 بھی انھیں دین حق سے لگاؤ نہ ہوتا۔ پس ان کا دین کسی طرح بھی بغیر اس کی مکیوٹی
 اور انقطاع لذات کے قائم نہیں سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس وقت کا
 دین دنیا کے تمدن کے دوش یا دش نہیں چل سکتا تھا اور اس وقت کی
 دنیا کا کوئی ایک طبقہ بھی دین اور دنیا دونوں کا جامع نہیں ہو سکتا تھا
 دین کا حامل وہی طبقہ ہوتا تھا جو دنیا سے کٹی انقطاع کر کے رہبانیت
 کے ساتھ گوشہ گیری اختیار کرے۔ اس لئے دین کو دنیوی شوکت کے الگ
 کر کے ملوکیت ایک طبقہ کو دیدی جاتی تھی اور روحانیت کا حامل دوسرا طبقہ
 بنتا تھا۔ جو دنیا سے بالکل الگ تھا مگر جاؤں زاویوں صومعوں اور مندر

میں مجبوس رہتا تھا اُسے ان زاویوں سے باہر نکلنے ہی نہ طرہ تھا کہ شاہ طہین
اس کا دین اچکس لیں گے اور وہ ان کے تمدن اور سامانوں کے قریب پہنچ کر
اپنے دین کو کسی طرح بھی نہ سنبھال سکیگا۔ پس نفیس کی کمزور روحانیت اور
قوی ترین نفسانیت اس انفرادیت اور انقطاعیت کا سبب ہوتی تھی
نہ کہ معاذ اللہ انبیاء کی قوت روحانی کی کمی یا دین کا نقصان۔ اس لئے جتنا
بھی ان کی طبیعتیں طبعاً دین برداشت کر سکتی تھیں اتنا ہی دین ان کے لئے
اتارا جاتا تھا جس میں جماعت نہ ہوتی تھی کہ طبعاً ہی جامع نہ تھیں جو جامع
دین کا تحمل کر سکتیں۔

لیکن جوں ہی آفتاب نبوت نے طلوع کیا اور روحانیت کا دن نکلا آیا
تو قدرتی طور پر انفرادیتیں ختم ہو کر اجتماعیتوں میں تبدیل ہونے لگیں کیونکہ
دین طبعاً یکسوئی کا وقت ہوتا ہی نہیں بلکہ جلو توں اور اجتماعی کاموں کا وقت
ہوتا ہے۔ اس لئے جب آفتاب نبوت کا نور چمکا تو طبیعتیں جماعتی دین اور
اجتماعی روحانیت کی طرف مائل ہونے لگیں اور اپنی خاموش پکار سے ایک
ایسا دین مانگنے لگیں جس میں دین کے ساتھ دنیا سے انقطاع نہ ہو دین کے
ساتھ سیاست اور نظم ملت بھی جمع شدہ ہو اور انفرادیت کے ساتھ اجتماعیت بھی
مخلوط ہو کیونکہ دنیا کی آخری امت ظاہر ہو چکی تھی جو پیمپی اقوام و اقسام
کے تجربات علمی طور پر سامنے رکھتی تھی ابتدائی قوتوں کی افراط کے رد عمل کا
قدرتی تقاضا تھا کہ آخری قوم مزاج میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال
رکھتی ہو، نہ اس کے نفسانی قوی ایسے ہیجان میں آئے ہوئے ہوں کہ وہ

دنوی لذات کے ساتھ دین اور روحانیت کے تصور ہی سے بھاگنے لگے اور نہ
ایسی متعشش اور تڑا ہد تنگ نظر ہو کہ دنیا اور اس کی لذات کے مادے ہی اس
میں ختم ہو چکے ہوں بلکہ اس میں قوائے نفسانی اور قوائے روحانی کا ایک
ایسا معتدل امتزاج تھا کہ وہ دین کے ساتھ دنیوی شوکت کو اور دنیوی شوکت
کے ساتھ روحانیت کو جمع کرنے کی اہل ہو چکی تھی وہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر
درویش بھی رہ سکتی تھی جیسے خلفاء راشدین اور صلحاء سلاطین نے کی اور وہ
درویشی کی کلیم اڑھ کر ملت کی تنظیم بھی کر سکتی تھی جیسا کہ انہوں نے کر کے دکھائی
اس لئے ملک و دین تو ام کر دئے گئے اور ایک ایسی جامع اور کامل نبوت بھی
گئی جو جلال و جمال، مہر و قہر دیانت و سیاست کی بیک آن حامل تھی اور اس
کامل امتزاج دین و دنیا کے سبب انہیں استخلافت فی الارض کا منصب عطا
کیا گیا نہ انہیں کوہ ملک بلا دین کا دیا گیا اور نہ کوہ دین بلا شوکت کے
دیا گیا چنانچہ دین بے شوکت کے بارہ میں اعلان ہوا کہ

کلا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں گوشہ گیری اور انقطاعیت نہیں۔
لذات لہاس و طعام کے بارہ میں بتلایا گیا کہ وہ دین کے سماع ہو سکتی ہیں
قل من حرم زینۃ اللہ السقی آپ ضرور کہئے کہ اللہ کی زینت اور پاک
اخرج لعبادہ والطیبات رزق کو کس نے حرام کیا جسے اللہ نے
من الرزق۔ بندوں کے لئے پیدا فرمایا ہے۔

بتلایا گیا کہ گھر گھرستی ہونا دین و روحانیت کے منافی نہیں بلکہ معین دین ہے۔
الزکاح سننی فمن دغی عن نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے

مسنقی فلیس مسنی۔ اعراض کیا وہ میری جماعت نہیں ہے۔

گھر بار رکھنا اور زمین جائیداد کا حاصل کر لینا دین کی ضد نہیں ہے جو اس کے ساتھ جمع نہ ہو سکے۔

واللہ جعل لکم من بیوتکم اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری مسکنات۔ لئے وہ مسکن بنایا ہے۔

اور آخر کار صاف اعلان کر دیا گیا کہ آج کے دن دین اور ملک جمع کر دئے گئے جیسے دو جوڑاں بچے پیدا اُٹھی طور پر جڑے ہوئے پیدا ہوئے ہیں کہ انھیں کوئی جدا نہیں کر سکتا اور کر دیا جائے تو دونوں ضائع ہو جائیں۔

الملك والدين تو امان اللہ امرنی بہن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة و الجہاد (تفسیر ابن کثیر)

الامام جنتہ ومن لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتة جاہلیۃ الجہاد ماضی الے یوم القیمة۔ امام ڈھال ہے جس نے امام وقت کو نہیں پہچانا اس نے موت جاہلیت کی پانی۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا واللہ۔

یہ بھر عبادات بھی جماعتی رکھی گئیں۔ نماز باجماعت ہوئی جس کے لئے امام ضروری ہے حج باجماعت ہوا جس کے لئے امام ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا نظم جماعتی ہوا جس کے لئے امام یا اس کے قائم مقام کا وجود ضروری ہے۔ سفر جماعتی ہوا جس کیلئے

امیر کا انتخاب ضرور ہوا۔ تدبیر منزل جماعتی بیوی جس کے لئے امیر خانہ کی ضرورت تھی
 کلکم سرع و کلکم مسئل عن
 تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور اپنی ماتحتی
 کے بارے میں اس سے سوال کیا جائیگا۔

دنیا داری اور دینداری کی تفریق اڑھ گئی اور بتلادیا گیا کہ ہر دنیا دار اپنی پوری
 دنیا سمیت دیندار ہو سکتا ہے اور ہر طبعی اپنے تمام امور طبعیہ کو نیت و اتباع
 کے رشتہ سے باندھ کر شرعی بن سکتا ہے یعنی امور طبعیہ کو امور شرعیہ بنا دیا گیا
 ہے۔ کھانا کھانے، بیوی کے پاس جانے، پڑ کر سونے اور قضائے حاجت کرنے
 کو موجب اجر بتایا گیا جبکہ وہ طریق سنت پر ہو۔ عبادت، مرضی، بیمار پر سی۔
 مشاعت جنازہ، میت کو غسل دینا، تعزیت اموات، تجہیز و تکفین کی شرکت
 عبادت قرار پائی، بیوی کی خدمت، خیال کی تربیت، غلامیوں کی خبر گیری،
 یتیموں پر شفقت، مظلوموں کی حمایت، سرکشوں کو دباننا۔ قاتلوں سے قصاص
 چوروں کو سزا، شراب خواروں کی تعزیر، جوئے بازوں کی پاداش، مفسدوں
 سے جنگ، عبادت و دین قرار پائی۔ تجارت، صنعت حرفت، ملازمت دیانت
 کا جزو بن گئی۔ بین الاما تو ائیت، بین الاوطانیت، عالمی قومیت، عالمی تنظیم یعنی
 خلافت راس دین بن گئے۔ امامت، شہادت، عسکریت، اصول دین ہوئے
 بھیک مانگ کر انفرادیت کو قائم رکھنے کی کوشش مذموم قرار پائی۔ یہ علیا
 یدِ سفلی سے بہتر قرار دیا گیا۔ ہر وہ چیز عبادت اور قربتِ طاعت بتائی گئی
 جس میں ایک کو دوسرے سے سہا لگے۔ قول سے ہو یا عمل سے اخلاق سے
 ہو یا اشارہ سے اور اعلان کر دیا گیا کہ

والله في عون العبد ما كان

الله تعالى اس وقت تک اپنے بندے کی

العبد في عون ابيه۔

مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد

کرتا رہتا ہے۔

البتہ ان سب چیزوں کی شرعی حدود قائم کی گئیں اور بتا دیا گیا کہ اسلام فطری
توتوں کو پامال کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ ٹھکانے لگانے کے لئے آیا ہے۔ اس لئے
وہ ہر قوت سے کام لے گا۔ شہوت ہو کہ غضب سببیت ہو یا ملکیت سب سے بڑی انسانیت
ہوتی ہے۔ اس لئے ان کا بقاء انسانیت کا بقاء ہے جبکہ وہ بتلائی ہوئی حدود
اور مقرر کردہ نظام کے اندر اندر رہے۔ پس اس ملی و اجتماعی نظام کے سبب
اس دین کی شکل بادشاہت کی سی ہو گئی۔ اور تمام لوازم حکومت اس کے اندر شامل
ہو گئے جس کی وجہ اس کے سوا دوسری نہ تھی کہ یہ لبر آفتاب نبوت کا نور تھا اور جسے
آفتاب آخری سیارہ ہے جس کے بعد کسی ستارے کی نورانیت نہیں چلتی اس لئے اس کا
نور اور دین بھی آخری دین تھا جسے قیامت تک باقی رہنا تھا اور دوائی بقاء و افراد
کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ افراد سب گذشتہ اور رفتہ ہو جاتے ہیں اگر یہ دین
انفرادی ہوتا تو افراد کے گزرنے سے ختم ہو جاتا جیسا کہ پچھلے ادیان انفرادی
تھے جو افراد کے گزرنے سے گزر گئے اور ہر پچھلے دین کے گزرنے پر نیا دین
آیا اس لئے ان میں سے کسی دین کو بھی بقاء و دوام حاصل نہ ہوئی لیکن یہ دین جبکہ
آخری دین تھا تو اسے اجتماعی رکھا گیا جو افراد سے نہیں اصول اور جماعت
سے برپا ہوا۔ سنت اور جماعت اس میں اصل ہوئے نہ کہ محض افراد اس لئے
افراد گزر گئے مگر جماعتی نظام اور اصول قائم رہے جو افراد کے ختم ہونے سے

ختم نہیں ہو سکتے اس لئے دین باقی رہا اور تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ بہر حال اس سے واضح ہے کہ جیسے مادی رات کی خصوصیت انفرادیت اور انفرادیت ہوتی ہے اور دن کی اجتماعیت اور باریکیاں جول لیت ہی روحانی رات کی خصوصیات بھی ہیں۔ انفرادیتیں اور رہنمائییں ہیں۔ اور جب آفتاب نبوت کے طلوع ہونے پر درخشاں آیات و نشانیں عینیں نمود بخود ختم ہو کر اجتماعی زندگی کا دور درودہ چائیک ساتھ آگے جو دن کی روشنی ہی میں سامنے آ سکتا تھا جس میں دین و ملک نے بیک وقت فتح ہو کر جماعتی تنظیم اور اجتماعی نظام کی دستور نمایاں کر دی۔ اور اس لئے اسلام کا نظام اجتماعی دنیا کے لئے انقلاب فرما دیا۔

جامع انقلاب | چنانچہ آفتاب سے پہلے وہاں روشنی و گرمی کے فیوض عالم کو

پہنچتے ہیں اور ایک پہنچ پر ہزاروں ہزار سال سے یکساں ہو چکے آہے ہیں جنہیں کوئی تغیر نہیں آتا وہیں آفتاب میں بغیر آفرینی اور انقلاب انگیزی کی شان

بھی پائی جاتی ہے جس سے وہ اشیاء کی مابینیں اور حقیقتیں تک بدلے آتا ہے

گویا سارے سیاروں میں وہ ایک انقلابی سیارہ ہے جو مابینوں کو تبدیل کرتا

ہے۔ اور دنیا پر اس کے اثرات انقلابی رنگ میں پڑتے ہیں کہ مثلاً سڑک

اگر جڑی بنیٹوں میں رس اور ملی میں گودا پیدا کرتے ہیں تو یہ ایک مثبت اثر ہے

جو صلی طرف میں بھڑکتا ہے کوئی چیز بدلتی نہیں لیکن سیدنا انھیں بکھلا کر یا

خشک کر کے مسدوم بھی کر دیتا ہے جس سے عین شے ہی نہیں رہتی۔ چاند بلاشبہ

مسدوموں کو تہ و بالا ضرورہ کر دیتا ہے مگر اس سے سمندر کی صرف نہایت بدل

جاتی ہے ماہیت نہیں بدلتی لیکن سورج اس کی کیفیات اور خواص تک کو بدل ڈالتا ہے اس کو روئے سمندر کو گرما کر مانسون بنادیتا ہے جس سے کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سمندر سطحی ہے مگر آفتاب اسے گرما کر اور اس سے مانسون اٹھا کر اس کے ایک حصہ کو علوی کر دیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف چڑھ جائے۔ اور عالم میں خیر میں پانی بہا کر بریں پرشے۔ سمندر بتال ہے مگر سورج اسے مانسون بنا کر بادلوں کی شکل دیدیتا ہے جو میٹھا پیتے ہیں یہی سورج زمانہ پراثر ڈالتا ہے تو اپنی چال سے رات کو دن کر دیتا ہے اور دن کی رات یہی سورج ہواؤں پر اثر ڈالتا ہے تو نسیم کو صرصر اور ہوائے سرد کو ہوائے گرم بنادیتا ہے غرض تر کو خشک خشک کو تر قحام کو پختہ اور پختہ کو خام، بہاؤ کو ٹھہراؤ اور ٹھہراؤ کو بہاؤ سکون کو حرکت اور حرکت کو سکون۔ مُردنی کو زندگی اور زندگی کو مردنی سے بدل دینا اور شے کے اندرون کو منتقل کر دینا بلاشبہ آفتاب ماہیت ہے جو سورج ہی کا کام ہے جس میں کوئی مستارہ اس کا ہم پلہ نہیں۔

ٹھیک اسی طرح نجوم ہدایت انبیاء علیہم السلام نے اقوام عالم کی اصلاح فرمائی اور ان کے پاکیزہ اثرات سے دنیا فی اللہ کا راستہ دیکھا لیکن صرف اس انداز سے کہ ان کی جہلتیں اپنی جگہ باقی رہیں انھیں کچھ مغلوب یا مستور کر کے دین کی رسوم انھیں اڑھادی گئیں یعنی شاق شاق ریاضتوں، ترک دنیا، ترک لذائذ اور ترک آسائش و راحت سے اس جہلت کو دبائے رکھا تو وہ کسی حد تک دین پر لگے رہے اگرچہ اس دین پر رہتے ہوئے ذرا بھی اپنی رہبانیت کا ترک کر دیتے تو اسی وقت ان سے دینی جذبات نہخت ہونے لگتے

بالکل اس طرح جیسے دشمن کو کسی مکان میں بند کر کے اس سے بچاؤ اختیار کر لیا جائے اور نفس سے اس فرصت میں کچھ روحانی کام لے لیا جائے۔ لیکن اس کا عمل قدرتی طور پر یہی ہو سکتا ہے کہ اگر ذرا بھی قید خانہ کا قفل کھل جائے تو وہ بھی جبلت نفسانی اور طبعی مزاج اور بھر کر روحانی مزاج کو پھردرہم برہم کر ڈالے لیکن آفتاب نبوت نے تکمیل انسانیت کے لئے نفسانیت کو بند یا مجبوس کرنے کے بجائے اس سے بدستور قوی رکھا اور بند بھی نہیں کیا مگر اسے اپنا لیا اور اسے روحانیت کی خدمت ملی۔ اور ان طبعی تقاضوں کو پامال کرنے کے بجائے انہیں شرعی بنا دیا اور ٹھکانے رکھ دیا کہ وہ خود روحانیت کے خادم بن گئے اب وہی شہوت بجائے اس کے کہ خستی ہو کر اسے پامال کیا جاتا عقل و شرع کے سامنے اسے جھکا دیا جائے اور اس کے تمام طبعی افعال کو صحت نیت اور عباد طریق سے شرعی بنا دیا گیا یعنی وسیلہ دین بنا کر انہیں طبعی سے شرعی کر دیا اس لئے ایک مومن کا سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، دوستی و دشمنی، معیشت و معاشرت، مباشرت و مجامعت جبکہ بقصد دین اور سبب سنت نبوی ہو دین ہو جاتا ہے اور معاشرت کے یہ تمام گوشے دین کے شعبے بن جاتے ہیں گو یا اس تشریفی انقلاب سے عادت عبادت اور دنیا دین بن جاتی ہے پس آفتاب نبوت کی پیش کردہ روشنی اور تمہلی پر دیگر ام نے ان سب طبعی تقاضوں کی ماہیتوں کو بدل کر انہیں شرعی و داعی بنا دیا اور ایک عظیم دینی انقلاب بپا کر دیا۔ اس لئے ایک مومن کو آج شہوت غضب، حرص و ہوس، بخل و طمع، حق و حسد، محبت و عداوت وغیرہا کو مٹانے یا بند کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ

بطرز مذکور ٹھکانے لگا دینے اور اپنا لینے کی ضرورت ہے۔ تو وہی قوا کے طبعیہ جو فساد کی طرف یجباتے تھے صلاح و رشد کی راہ چلا پڑیں گے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ آج کے دور میں رہبانیت بدن سے ہٹ کر قلب میں آگئی یعنی نیت و خیال اور قوت فکر یہ کہ اسلام نے رہبان بنادیا کہ وہ غیر اللہ کی طرف توجہ ہونے کے بجائے صرف اللہ کی طرف جھک جائے اور جب ان قوی ہی کا رُخ اللہ کی طرف ہوگا تو ان سے سادہ شدہ افعال ہو، قدرتی طور پر اللہ ہی کے لئے ہو جائیں گے خواہ بظاہر دنیوی نظر آئیں۔ پس اور مسکلوں کی رو سے انسان معطل ہو تو خدا تک پہنچے اور اسلام کی رو سے انسان انسان رہ کر خدا تک پہنچے گا یہی وجہ ہے کہ ایک فعل ایک جہت سے حرام ہوتا ہے اور اس پر دیگر ام کے تحت دوسری جہت میں حلال، بلکہ عین طاعت و عبادت بن جاتا ہے۔ اگر کمر چلنا حرام تھا جبکہ مقصد رضا نفس تھا لا تمش فی الارض موحاً زمین میں اگر کمر مت چلو، لیکن وہی فعل طواف بیت اللہ میں حلال بن کر عبادت ہو گیا جبکہ مقصد اعلا کلمۃ اللہ اور رضا حق ہو گیا۔ وہی حرص حرام تھی جبکہ مفاد دنیوی کے لئے تھی اور وہی حرص حلال ہو کر موجب ثواب بن گئی جبکہ مفاد آخرت کے لئے استعمال میں آئے لگی۔ وہی لوٹ مار حرام ہے جبکہ نفس کی خاطر اور مقابلہ مقبولان الہی ہو اور وہی لوٹ مار حلال ہے جبکہ جہاد میں دشمنان خدا کے مقابلہ میں ہو۔ وہی جھوٹ حرام ہے جبکہ فتنہ انگیزی کے لئے ہو اور وہی جھوٹ حلال بلکہ باعث اجر ہے جبکہ دفع فتنہ اور اصلاح ذات البین کے لئے ہو۔ پس آفتاب نبوت نے ترفع، حرص، غارت گری، لوٹ مار وغیرہا جیسے طبعی عادات

کو بھی دل کے کسی کونہ میں بند رکھ کر تالا نہیں لگایا کیونکہ تالا کھلنے پر اندیشہ تھا کہ وہ باہر نکلتے اور مزید قوت کے ساتھ نفس کو از سر نو فاسد کر ڈالتے بلکہ ان کے رخ کو بد کر بجائے نفس کی خدمت گزاری کے رب العزت کی خدمت گزاری پر لگا دیتا کہ وہ بندش اور آزادی میں ہمہ وقت غفلت حق کی راہ پر چلتے رہیں اور اپنی اپنی جگہ قائم رہ کر انسانیت کی صحیح خدمت انجام دیں پس نبوت کے اہل تاروں نے ذہنوں میں جذبات اور انسان کے نفس کو تہ و بند سے جاڑ کر نفس کو ان سے الگ کیا تاکہ نفس ان کے پھنسے میں نہ پھنس سکے اگر ان کے متعلقہ کاموں سے معطل بھی ہو جائے۔ اور آفتاب نبوت نے ان قوی کی آزادی دے کر خود ان سے کام لیا اور اس طرح ان سے متعلقہ تمام کاموں کو عبادت بنا دیا جس سے ذہنوں اور ذہنی قوی میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ ترکِ خشاک اور سفلی کو علوی بنا دیا طبیعت کو جو سفلی تھی اسے علوی ردِ حائیت میں تبدیل کر دیا۔ دنیا کو جو ناپاک تھی پاک دین بنا دیا۔ ناسبتی زندگی کو جو خسارہ ہی خسارہ تھی ملکوتی اور لاہوتی زندگی بنا دیا جو کمال محض ہے۔ غرض بشر کو بشر رک کر ملکوتی صفات و افعال سے آراستہ کیا بشر کو بشریت سے نکال کر مہلک نہیں بنایا کہ وہ بشریت کی ترقی نہی بلکہ بشریت کا انتہا م ہوتا جو کمال نہیں صرف ایک جزوی خوبی یا ایک لوح کی فنی مہارت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کنارہ کشی، گوشہ گیری اور علوتی بن جانے کا زام نہیں بلکہ جلوہ توں کے هجوم میں رہ کر ہر قوت کو بتلائے جسے معارف میں صرف کرنے اور اس کے ذاتی حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اور یہی وہ آفتاب نبوت کا

انقلابی کارنامہ ہے جو سابقین سے انجام نہیں پایا اور اسی کا نام اکمال دین ہے جس کے لئے ختم نبوت کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پس سابق نجوم ہدایت نے ان طبعی جذبات کو پامال کر کے یا انہیں مجسوس کر کے شرعی راہوں پر لگایا اور آفتاب نبوت انہیں باقی رکھ کر ادنیٰ سے انسانی دین کی ترقی کرائی اور عین دنیا کو دین بنادیا اس لئے آج جتنی ترک دنیا کی ضرورت نہ رہی بلکہ دنیا خادم دین کی حیثیت سے باقی رکھ کر اسی کو ترقیات دینی کا راستہ بنادینے کی ضرورت ہے۔ قدیم مذاہب شہری زندگی چھڑا کر خدا ہی تک لاتے تھے اور اسلام شہر بسا کر خدا تک پہنچاتا ہے۔ اور نجوم ہدایت نے وسائل تمدن، وسائل معاش، ازدواج و اولاد و گھریلو ہر اور تمام وجوہ معاشرت چھڑا کر یا جنگلوں چڑھا کر جمال خداوندی دکھلایا اور آفتاب نبوت اس تمدن شہری آباد کاری اور تہذیب و تہذیب کو آئینہ جمال حق بنادیا جس کو سامنے رکھ کر ہی حق نظر آئے۔

اسی طرح اور نجوم ہدایت کی روشنی ہر لڑائی بھڑائی ملک گیری اور چڑھائی سے الگ تھلگ کر کے خدا کا چہرہ دکھلاتی ہے۔ اور آفتاب نبوت اعلا کلمۃ اللہ کی جنگ ہی کو افضل ترین عبادت بنا کر اس کے ذریعہ مشاہدہ حق کراتا ہے۔ غرض وہاں ترک دنیا جتنی ہے اور یہاں ترک دنیا عقلی اور معنوی ہے۔ وہاں نفس امارہ کی ہمتیں برسر کار نہیں آسکتیں جبکہ دشمن کے سامنے سے ہٹ جائے گا اصول سامنے رکھا گیا ہے۔ اور یہاں نفس کی اندرونی ہمت و قوت اپنا پورا کام کرتی ہے جبکہ دشمن کے سامنے ڈٹ جانے اور اسے رام کر لینے کی پالیسی سامنے رکھ دی گئی ہے۔ غرض آفتاب نبوت نے رہبانیت کو عوامیت سے خلوت کو جلوت سے

اور انقطاعیت کو اجتماعیت سے تبدیل کر کے پوری دنیا کا دھارا بدل دیا ہے۔
 پس آج کی دنیا میں جبکہ ساری دنیا کی قومیں ایک پلیٹ قائم پر آگئی ہیں۔ اور اجتماعیت
 و اشتراکیت کے جذبات برسرِ کار آچکے ہیں آیا وہ ترک لذات گوشہ گیری اور تنہا
 کا اصول جذبات کو اپیل کر سکتا ہے یا مادیات کو ساتھ لے کر دینی راہیں قطع کر نیک
 اصول دلوں میں جا گریں ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ دلوں کی آواز دوسری ہی
 ہو سکتی ہے اس لئے کہ اجتماعیت کبریٰ کا اصول ہی وہ فطری راہ ہو گا جس سے
 کوئی فرد بشر انکار کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اسی جامعیت اسلام کی طرف انبیاء
 سابقین نے بھی واضح اشارے فرمائے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد فہم
 بنیاد اس بارہ میں صاف ہے۔

کیا قویٰ انسانی کو پامال کر دیا جانا امر معقول ہو گا کہ نہ انسان میں شہوت
 باقی رہے نہ غضب نہ حرص نہ جذبات و حسیات بالفاظ دیگر نہ انسان
 رہے نہ اس کی انسانیت۔ دنیا میں فعل و عمل کی گرم بازاری ہے۔ اگر قویٰ ہی نہ
 رہیں تو عمل کیسے سرزد ہوا و عمل نہ رہے تو قوائے نفس و آفاق کے خواص و
 آثار کیسے نمایاں ہوں؟ یا پھر ان قویٰ کو قائم رکھ کر انھیں اعتدال کے ساتھ
 ان کے صحیح مصرف میں صرف کیا جانا اور انسان کو مع اس کی انسانیت کے
 باقی رکھنا امر معقول ہو گا جس سے دنیا میں تخلیق الہی کے نئے عجائبات نمایاں
 ہوں اور دنیا کی انفسی اور آفاقی کمون طاقتیں کھل کھل کر سامنے آتی رہیں جس سے
 انسان کی خلافت کبریٰ کا ظہور ہو۔ ظاہر ہے کہ عقلمند دنیا اس دوسری ہی صورت
 کو پسند کر سکتی ہے کیونکہ قویٰ بشری کے پامال ہو جانے کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں

بشر ہی باقی نہ رہے۔ اور جب نوع بشر ہی باقی نہ رہی تو یہ مذہب آخر خطاب کسے کرے گا لیکن اگر انسان کا بقا ضروری ہے تاکہ مذہب کا خطاب صحیح ہو اور انسان کی بقا کے معنی اس کی طبعی اور خلقی قوتوں کا بقا ہے تو انسان کی انسانیت کے معنی یہی ہوں گے کہ اس کی قوتوں کا کسی صحیح ڈھنگ سے ظہور ہوتا کہ کامل انسانیت کا نقشہ کامل روحانیت پر ٹھیک ٹھیک مطابق آجائے۔ اور ان قوتوں کو ٹھکانے لگا کر ایک کامل الخلق انسان کو اس کی کامل ہادی قوتوں کے ہجوم میں کامل الروح انسان بتا دیا جائے۔ اس لئے یقیناً آج کی دنیا اسی آخری اصول کی تصدیق کرے گی گو پہلے اصول کو جھٹلائے بھی نہیں جبکہ وہ بطور عاجز اپنے وقت پر کسی دور میں یہی کارآمد بھی رہا ہے لیکن پھر بھی اس اصول کو محدود سمجھنے پر بھی مجبور ہوگی جس کے لئے بقا دوام نہیں ہو سکتی۔

اس انقلاب کا ثبوت توراۃ و انجیل | تورات کی کتاب استنار کے باب میں

کہ خدا سینا سے آیا۔ ساعیر سے طلوع ہوا اور فاران سے چمکا۔ دس ہزار قدو سینا کے ساتھ آیا اور اس کے داسے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت ان کے لئے تھی۔

ظاہر ہے کہ خدا کے سینا سے آنے کے معنی نبوت موسیٰ اور شریعت توراۃ کا ظہور ہے۔ ساعیر سے طلوع ہونے کے معنی نبوت عیسوی اور شریعت انجیل کا ظہور ہے اور فاران سے چمکنے کے معنی نبوت محمدی اور شریعت قرآن کا ظہور ہے جس کے جلوے بالآخر سارے عالم پر پڑے۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ بطور گم ہونا فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

کی ساتھ دس ہزار مقدس صحابہ کا لشکر تھا چنانچہ میرت ابن ہشام، تاریخ طبری البدایہ والنہایہ، تاریخ کامل ابن اثیر، زاد المعاد، تاریخ ابن خلدون وغیرہ کا فائزین مکہ کے اس عہد پر اتفاق ہے آتشیں شریعت کے معنی دین کے ساتھ سیاسی قوت ادا اجتماعیت کے جمع ہونے کے ہیں۔ چنانچہ اس شریعت میں حدود و قصاص، تعزیرات و کفارات، جہاد و قتال اور خلافت و امارت جزو دین کی حیثیت سے آئی اور الملک والددین تو امان ملک اور یہ دین دو جڑواں بچے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا کا ظہور ہوا۔

یہ جامعیت یقیناً اون ادیان میں نہ تھی جو سینا اور سائیر سے چمکے تھے چنانچہ دین مسیح کے بارے میں تو خود مسیح ہی نے اعلان فرمادیا تھا کہ میری بادشاہت دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہت ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا۔

(انجیل یوحنا باب ۱۸)

جس سے دین کے بارے میں جہاد و ملک کی صاف نفی ہے۔

اسی طرح حدود و تعزیرات کے بارے میں حضرت مسیح نے صاف اعلان فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ کیا کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلہ میں آنکھ اور دانت کے بدلہ میں دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے واسطے گول بہرٹا چنچہ مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے۔

(انجیل متی باب ۵)

جس سے حدود و تعزیرات کی صاف نفی واضح ہے۔

اسی طرح معاملات اور ثالثیوں اور عدالتی امور کے بارہ میں ارشاد بھی ہے

”پھر بھیر میں سے ایک نے اس سے کہا اے استاد میری بھائی
سے کہہ کہ میراث کا حصہ مجھے دے۔۔۔۔ اُس نے (سیح نے) اس سے
کہا میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا۔

(انجیل یوحنا باب ۱۲)

جس سے ثالثی عدالتی فیصلہ اور حکم ہونے کے منصبوں کی نفی صاف مذکور ہے
ادھر شریعت موسوی میں سیاست تو تھی مگر دین کے ساتھ مخلوط ہو کر
نہیں بلکہ اسے دینوی شعبہ قرار دے کر ملوکیت کا دائرہ نبوت کے دائرہ سے
الگ رکھا گیا تھا انبیاء کا کام ہدایت دینا اور ملوک کا کام اسے جاری ادا
کرنا تھا خود سیاست میں دیانت یا دیانت میں سیاست کسی ہوئی نہ تھی کہ دیونوں
کا ملکر ایک رنگ ہوتا اور مجموعہ کو دین پکایا جاتا۔ اسی کو انجیل نے باقی رکھا
کہ پپ کا حصہ پوپ کو دو اور بادشاہ کا حصہ بادشاہ کو۔ اسی لئے یہ شرائع
فقط اسرائیلی مزاج کے مطابق تھیں جنہیں ایک ہی رہبانیت پسند طبقہ
قبول کر سکتا تھا ترقی پسند قومیں تنظیم ملت اور عالیت مزاج اقوام کے در
کا ان میں کوئی سامان نہ تھا۔

اس انقلاب عمومی کا ثبوت قرآن ہی لیکن اسلام نے شریعت کو

جامعیت کا رنگ دیکر ایک ہمہ گیر روشنی کی بنیاد ڈالی جس میں دین و ملک
اور دیانت و سیاست مخلط کر کے پیش کی گئی اور ایک بین الاقوامی دین پیش کیا

جس کی روشنی میں الاقوامی اور ہمہ گیری تھی۔ اس لئے یہ دین بھی ہمہ گیر ہوا اور اس کی سیاست و خلافت ہمہ گیر ہوئی۔ دین کی ہمہ گیری کے بارہ میں ارشاد حق ہے کہ

هو الذي ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على
الدين كله۔

وہ (الشرب العزت) وہ ذات ہے جس نے
اپنے رسول کو ہدایت دین حق دیکر بھیجا تاکہ
دنیا کے تمام دینوں پر اسے غالب کرے۔

اور دین کی سیاست و خلافت کی ہمہ گیری کے بارہ میں ارشاد نبوی ہے کہ

ان الله ذوى الى الارض مشرقها
ومغاريها وسيبلغ ملت امي
ما ذوى الى منها۔

اللہ نے زمین کی مشرق و مغرب سیر سے
کردی جسے میں نے دیکھا، اور مغرب
میری امت کا ملک ہاں تک پہنچے گا جہاں تک
میری لگا ہوا ہے دیکھا یعنی مشرق سے مغرب تک

چنانچہ اس روایت و مشاہدہ کی تفصیل اس حدیث میں فرمادی گئی کہ غزوہ خندق
میں جب ایک بڑی چٹان خندق کھودتے ہوئے نکلی اور حضرت سلمان فارسی اور دوسرے
صحابہ اس کو توڑنے سے عاجز آئے تو حضور کو اطلاع دی تو آپ نے تشریف لاکر
اس پر کدال سے ایک ایسی شدید ضرب لگائی کہ اس کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گیا
پھر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا حصہ ٹوٹا اور تیسری ضرب میں اُسے چکنا چور
کر دیا۔ ان تینوں ضربوں کی چوٹ میں ہر دفعہ ایک عظیم نور اور چاندنا ہو ہو گیا
تو آپ نے فرمایا کہ پہلی ضرب کی روشنی میں مجھے حیرہ کے محلات اور مدائن کسری
(ایران) دکھلائے اور حضرت جبریل نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کی امت ان پر
غالب آئے گی۔ دوسری ضرب کی روشنی میں مجھے روم کے سرخ محلات نظر پڑے

اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت ان پر غالب آئے گی اور تیسری ضرب کی روشنی میں مجھے صنعاء (اور یمن کا علاقہ) دکھلایا گیا اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت اُس پر غالب آئے گی۔

اس دور میں دنیا دو طاقتوں میں بٹی ہوئی تھی روم اور فارس، باقی ساری سلطنتیں ان ہی دو کے زیر اثر تھیں اسلام نے انہیں مغلوب کر کے اس وقت کی ساری دنیا پر اپنے مقتدرانہ اثرات قائم کئے اور نبوت کی پیشگوئی کا ایک بڑا حصہ پورا ہو کر دنیا کے سامنے آگیا اور آج کی دنیا تین بلاکوں میں بٹی ہوئی ہے امریکہ، روس اور عرب ممالک اور موجودہ دنیا کا نقشہ صاف بتلا رہا ہے کہ آج کو دو عظیم بلاکوں امریکہ اور روس کے لئے عرب ممالک یا سنگ بنے ہوئے ہیں۔ اس لئے یہ دونوں بلاک عرب طاقتوں کی چیلو سی یا ان کے ٹکڑے کے درپے ہیں مگر یہ تیسرا بلاک طاقت پکڑتا جا رہا ہے اور بالآخر ان دو بلاکوں پر غالب ہو کر پوری دنیا پر چھا جائے گا چنانچہ ظہور مہدی کی حدیثوں میں یہی خبر دی گئی ہے کہ مہدی کے ہاتھ پر مشرق و مغرب کی طاقتیں ٹوٹیں گی اور ان کی عالمی حکومت قائم ہوگی اور ظاہر ہے کہ مہدی کا ظہور مکہ سے ہوگا اور شام کو وہ اپنا مستقر بنا کر وہیں طاقت جمع کریں گے جن سے روم و فارس نبرد آزما ہوں گے اور شکست کھا کر اسلام کی ایک ہی قومیت میں مدغم ہو جائیں گے۔ فیکون الدین کلہ اللہ اور لیظہرہ علی الدین کلہ کا ظہور ہو جائے گا جس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں اور ہم نے کسی دوسری جگہ اس کی تفصیلات واضح بھی کر دی ہیں۔

غرض آسمان نبوت کے تمام نجوم ہدایت ملکر رات کو دن نہیں بنا سکے

یہ کام صرف آفتاب نبوت ہی کا تھا کہ اس نے طلوع ہوتے ہی پوری دنیا کو اپنی روشنی سے جگمگا دیا اور اس کی عالمگیر روشنی عالم کے کونہ کونہ میں پھیلی اور پھیل کر رہے گی کیونکہ اس میں دیانت و سیاست ملک اور دین شوکت اور فروتنی تکمیل خرد و قوم تنظیم راست اور نظام عالم طبیعت و عقل سب کچھ وحی کے نیچے جمع کر کے مجموعہ کے مزاج سے دین کی بنیاد استوار کی گئی ہے۔ اس لئے وہ عالم کے ہر طبقہ اور ہر مزاج کے لئے قابل قبول بن گیا جو ہمہ گیری کی ابتدائی نشان ہے۔

مؤمن کا ایمانی وجود اور اس کی ذات | اس کا راز یہ ہے کہ جس طرح آفتاب کون و مکان کو روشن اور گرم کر دیتا ہے مگر حقیقتاً روشن اور گرم صرف آفتاب ہی ہوتا ہے اس کے سوا دوسری اشیاء غرضی طور پر روشن اور گرم ہو جاتی ہیں اور نظریوں آئے لگتا ہے کہ یہ اشیاء روشن ہیں مگر جگہ حقیقتاً روشنی اور گرمی ایک آفتاب ہی میں ہوتی ہے جب وہ کسی چیز کو لگ جاتی ہے تو لگے رہنے کی حد تک وہ چیز بھی روشن اور گرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ روز روشن میں درو دیوار کو ہم روشن اور گرم کہتے ہیں لیکن حقیقتاً دیوار روشن نہیں ہوتی دھوپ روشن ہوتی ہے مگر وہ دیوار سے لگی ہوئی ہے اس لئے دیوار بھی روشن نظر آرہی ہے۔ اگر مغرب کے وقت آفتاب اپنی دھوپ کو سمیٹ کر لیجائے تو یہی دیوار جب بھی ہوگی مگر تاریک رہ جائے گی اس سے واضح ہے کہ روشن دیوار میں روشنی خود دیوار کی نہیں دھوپ کی ہے اور روشن ہے ہی فی الحقیقت دھوپ نہ کہ دیوار۔ دیوار کا کام اتنا ہی ہے کہ دھوپ سے لگی ہے

اور کنکشن صحیح رکھے۔

ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت کے طلوع ہو جانے کے بعد ایمان کی روشنی اور گرمی و حقیقت صرف خاتم الانبیاءؑ کی ہے وہی اصل مومن ہیں وہی اصل ہیں منور ہیں ہم اور تم مومن کہلاتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اس آفتاب ایمان کی ایمانی دھوپ ہم پر پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم مومن کہلانے لگے ورنہ حقیقتاً مومن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ البتہ جب تک ہمارا کنکشن آپ سے صحیح ہے اتباع و پیروی موجود ہے ذہنی بھی اور خارجی بھی ہم بھی مومن کہلائے جائیں گے ورنہ یہ ایمان جو ہم میں نظر آتا ہے محض پرلواہ ہے ایمان محمدی کا مستقل ایمان نہیں اگر عیاذ باللہ دامن اتباع چھوٹ جائے اور آفتاب نبوت ہم سے کنارہ کر لے تو پھر بھی ہماری ذات تو باقی رہے گی مگر ایمان باقی نہ رہے گا یعنی آدمی کہلائیں گے مومن نہیں کہلائیں گے۔ پس ہمارے مومن ہونے کے معنی یہ نکلے کہ ہم آفتاب نبوت کی ایمانی دھوپ اپنے اوپر اور اپنے اندر لئے ہوئے ہیں۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہم خود اپنے سرائے قریب نہیں جتن حضور اکرمؐ ہم سے قریب ہیں کیونکہ جب ہم مومن ہونے کی حیثیت سے اپنے کو پہنچو ایسے گئے تو اس کے سوا کیا کہیں گے کہ میں نبی کا غلام اور امتی ہوں یعنی شخصیت مقربہ کی طرف اپنی نسبت کر دیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ میں موحّد ہوں میں آخرت کا ماننے والا ہوں میں خدا کو ماننے والا ہوں کیونکہ یہ سب دعویٰ غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں ہاں غیر مسلم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم مطیعان محمدی ہیں یہ صرف مسلم ہی کر سکتا ہے جس سے واضح ہے کہ مسلم و غیر مسلم میں امتیاز اتباع محمدی و عدم اتباع محمدی

سے ہے اور جبکہ ہماری حقیقت ہی یہ نکلی کہ ہم محمدی مطیع ہیں تو ہماری حقیقت میں پہلے حضور کا ذکر آیا پھر ہمارے نفس کا ذکر آیا۔ تو حضور ہم سے اتنے قریب تھے کہ ہم خود بھی اپنے سے اتنے قریب نہیں۔ جیسا کہ دعویٰ کے ٹکڑوں سے اگر کوئی پہچنے کہ تو کون ہے؟ تو وہ اس کے سوا کیا جواب دے سکتی ہے کہ آفتاب کا ایک پر تو کیونکر اس سے الگ ہٹ کر دھوپ کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تو آفتاب دھوپ کے نفس سے اتنا قریب نکلا کہ خود دھوپ بھی اپنے نفس سے اتنی قریب نہیں ہے۔ پس اسی طرح مومن سے اگر پوچھا جائے کہ تو کون ہے تو وہ اس کے سوا کچھ جواب نہ دے سکے گا کہ میں غلام محمدی ہوں گویا اس کے ایمانی وجود کے معنی ہی غلامی محمدی کے ہیں۔ پس مومن اپنے وجود میں خود اپنے سے اتنا نزدیک نہیں جتنا کہ اس سے حضور اکرم نزدیک ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ فرمایا۔

النبي اولى بالمومنين من
انفسهم وازواجه واهلهم
نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے
بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ کی
بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

یہاں سے یہ شبہ بھی رفع ہو جاتا ہے جو اس زمانہ کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسلم و غیر مسلم بحیثیت دین کے سب ایک ہیں سب کا ایک ہی مقصد ایک ہی منزل اور ایک ہی منزل مقصود ہے۔ راستوں کا فرق ہے۔ اس فرق سے اقوام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو واضح ہو گیا کہ بلاشبہ منزل مقصود اللہ تک پہنچنا ہے۔ لیکن یہ پہنچنا راستہ ہی کی استقامت سے ممکن ہے۔ راستہ اگر غلط ہے تو وہ بدل بہ منزل ناممکن ہے۔ پس مذاہب کا حق و باطل ابتداءً مقصد کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائیگا۔

راستہ کے لحاظ سے دیکھا جائیگا جس کا معیار اتباع نبوت ہوگا۔ کیونکہ راستہ نبی کی خبر کے بغیر متعین ہونا ناممکن ہے۔ خدا کا راستہ خدا ہی بتلا سکتا ہے۔ اور خدا کا بتلانا پیغمبروں کے توسط سے ہے۔ ہر ایک انسان سے براہ راست خدا کلام نہیں فرماتا اس لئے راستہ کی تعین میں پیغمبری کا اتباع ناگزیر ہوگا اور راستہ متعین ہونے بغیر منزل مقصود تک پہنچنا ناممکن ہوگا اس لئے وصول بہ منزل کے لئے پیروی نبوت لازمی ہو جاتی ہے۔ اور جب مقصود اصلی منزل کے صحیح راستہ سے منزل تک پہنچنا ہے منزل کا دعویٰ کرنا یا اس کا اعلان کرنا نہیں اس لئے وہ اقوام جو مستند طریقہ پر نبوت کی پیروی نہیں کرتیں منزل مقصود کا محض دعوائے کرتی ہیں نہ اس کا راستہ جانتی ہیں اور نہ منزل تک پہنچنے کا جذبہ رکھتی ہیں۔

آفتاب نبوت کی پیروی میں نجات کا انحصار | پس جیسے طلوع آفتاب کے بعد نیر کا ملنا بجز آفتاب کے کسی ستارہ سے ممکن نہیں اور جو بھی طلوع کے بعد کسی ستارہ کے نیر کا سہارا ڈھونڈے گا وہ نیر سے محروم رہیگا ایسے ہی ظہور محمدی کے بعد جو بھی نجات کے سلسلہ میں کسی نجم نبوت کا سہارا ڈھونڈے گا وہ یقیناً نجات سے محروم رہیگا۔ نجات نام دعوائے مقصد کا نہیں اصل مقصد ہے اور وہ بغیر نبی وقت کی پیروی کا اتباع سبیل کے ناممکن ہے۔ اسی لئے آج جبکہ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے دنیا کی نجات آخرت اور فلاح دنیا صرف اسی آفتاب نبوت کی روشنی سے مستفید ہونے اور اسی کے نیچے آکر کھڑے ہونے سے ممکن ہے دن میں کسی اور ستارے کے نیر کا سہارا ڈھونڈنا نور سے محروم رہنا ہے۔ واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل۔

آفتاب نبوت اور خلافت | مگر ظاہر ہے کہ جب ظہور ختم نبوت بمنزلہ دن کے ہے کیونکہ وہی آفتاب نبوت کے طلوع کا زمانہ ہے تو اس سے خوبخود مفہوم ہوتا ہے کہ جیسے ہزاروں برس کی رات کے بعد آفتاب نبوت طلوع ہوا جس سے دن نکلا تو اس کا قدرتی تقاضا ہے کہ آفتاب نبوت کے غروب کے بعد دن چھپے اور رات آجائے پس جیسے آفتاب نبوت کا طلوع ولادت شریفہ تھی ایسے ہی آفتاب نبوت کا غروب وفات شریفہ ہے جس سے آپ نے اس جہان سے پردہ فرمایا ہے۔ اور یہ سورج عالم غیب میں جا کر چھپ گیا۔

سوال ہوتا ہے کہ آپ کے پردہ کر لینے سے کیا اسلام کی روشنی منقطع ہوگئی یا اس رات میں بھی روشنی کی کوئی صورت باقی رہی جس سے دنیا کا یا اندھیرا اندھیرا نہ رہا؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح مادی آفتاب غروب کے بعد بھی دنیا کو خالص اندھیرے میں نہیں چھوڑتا بلکہ ستارے اس کے خلفاء ہیں جو اسی سے نور لیتے ہیں اور دنیا کو دیتے ہیں ان میں کوئی چاند ہے جو آفتاب سے شبہ اور اس کی صفات سے بہت قریب ہے گویا اس کا خلیقہ اعظم ہے جس کا نور آفتاب ہی کی طرح پھیلتا اور نورانی سایہ (چاندنی) بیکرا آتا ہے جو دھوپ کے مشابہ ہے۔ اور دوسرے کسی ستارے میں نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے چاندنی رات میں صرف چاند ہی کافی ہو جاتا ہے دوسرے ستارے اس کے سامنے، اندر رہتے ہیں البتہ اس کے غروب کے بعد چھوٹے بڑے مختلف ستارے بل کر کام کرتے ہیں جن کا مجموعہ نور رہتا ہوتا ہے اور رات

میں بھی کام بند نہیں ہوتا بالخصوص جبکہ مشینیں دور ہوتی مشینیں چلتی رہتی ہیں اور دن کا سا کام ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت کے غروب ہونے پر دنیا میں بلاشبہ اندھیرا چھا گیا لیکن پھر بھی آفتاب نبوت کا نور منقطع نہیں ہوا اور اس نے غروب ہو کر بھی دنیا کو محض اندھیاری میں نہیں چھوڑ دیا بلکہ صحابیت کے روشن ماہ پاروں اور ستاروں کو اپنا خلیفہ بناتے ہوئے پہلے ہی سے فرما دیا تھا کہ

احصائی کا بنیوم یا حکم اقتدا یتم میرٹ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کا بھی
اھتد یتم دامن بستھمال اھمگے ہدایت پا جائیگے۔

پس جیسے ستاروں کا نور خود اپنا نہیں ہوتا بلکہ آفتاب ہی کا نور ان میں کام کرتا ہے اور ہر طرف کے مطابق اس نور کا رنگ اور فاعلیت الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ ہیں۔ نور علم و اخلاق خود اپنا ذاتی نہ تھا بلکہ وہ آفتاب نبوت کے نور علم عرفان ہی کی جلوہ گری تھی البتہ ان کے قلوب و دماغ کی ساخت اور ظرف کی خصوصیات کے مطابق اس نور کا ڈھلاؤ انہیں ہوا تو رنگ الگ الگ ہو گئے مگر وہ سب رنگ آفتاب نبوت ہی کے تھے کسی میں شجاعت کا غلبہ ہوا جیسے خالد بن ولید کسی میں سخاوت کا غلبہ ہوا جیسے عبدالرحمن بن عوف کسی میں سیاست کا غلبہ ہوا جیسے عمر بن خطاب کسی میں قرب کا غلبہ ہوا جیسے ابوذر غفاری کسی میں دانش و عرفان کا غلبہ ہوا جیسے حضرت علی کسی میں تفقہ کا غلبہ ہوا جیسے ابن مسعود کسی میں اجتہاد کا غلبہ ہوا جیسے عباد بن ربیعہ کسی میں ملکیت عادیہ کی شان آگئی جیسے امیر معاویہ اور کوئی جامع

شون نبوت ہوا جو آفتاب نبوت سے اشیہ تھا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ وہ بمنزلہ چاند کے ہیں جو آفتاب نبوت کے بلا واسطہ خلیفہ اور نسل نبوت ہیں جو علیہ رحمت میں رمتہ للعالمین کے اشیہ اور نمونہ نبوت ہیں اس چاند کا نورانی سایہ سورج ہی کے نورانی سایہ کے مشابہ دنیا میں پھیلا جیسے چاندنی دھوپ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ فرق صرف رنگ اور کیفیت اور قوت و ضعف کا ہے دوسرے صحابہ بھی بحیثیت مجموعی خلفاء ہیں جو بڑے چھوٹے ستاروں کی مانند ہیں اور رب کے رب بنجوم ہدایت ہیں۔ گویا ان سے چاندنی اس طرح نہیں پھیلتی جس طرح چاند سے پھیلتی ہے۔ پس نبوت تو ختم ہو گئی۔ مگر خلافت اس کے قائم مقام ہو گئی جو بعد نبوت ہی سے مستفیج تھی مگر روشنی اور تاثیر میں تفاوت اور فرق مراتب ناگزیر تھا۔ تاہم دنیا سے آفتاب نبوت کا نور کم نہیں ہوا بلکہ ہزاروں ستاروں کے پردوں سے چین چین کر ضو، فانی کرتا رہا اور کرتا رہے گا یہ رات ضرور آئی مگر روشن رات تھی جسے لیلہا کنھا رہا اس کی رات بھی دن کی مانند ہے) کا مصداق کہنا چاہئے۔ اس لئے اسلامی عمل اس روشنی میں بدستور جاری رہا اور رہے گا پاں پھر یہ رات بھی غیر معمولی طور پر لمبی ہے۔ نیز یہ سیکڑوں برس کی رات ہوگی جو یوم قیامت سے پہلے ختم نہیں ہوگی البتہ جب آفتاب نبوت ہی محشر میں طلوع کرے گا تب ہی دن نکلے گا جسے یوم قیامت اور صبح قیامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن دنیا کی ان دونوں راتوں اور دن سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا جس میں ساری دنیا کی زندگی پوری کی پوری دہرا دی جائیگی تاکہ اولین و آخرین پر آفتاب نبوت کا فیضان عام جہاں سے ہوتا آ رہا تھا سب کی آنکھوں

کے سامنے آجائے چنانچہ اس دن ایک ہی جہنڈا بنام (لیاء المحسن) ہوگا جس کے تلے
سب انبیاء و ائمہ جمع ہوں گے۔ ایک ہی شفاعت کبریٰ ہوگی جس کے سایہ طہافت
میں تمام امتیں آجائیں گی۔ ایک ہی دست مبارک ہوگا جو جنت کا قفل کھولے گا
اور سب نجات یافتہ اقوام کو داخلہ جنت کا راستہ ملے گا جیسے ازل میں بھی یہی ایک
ربان تھی جس کے ازل میں عہد الست کے وقت بلی بکارت نے سے بلی زبانوں پر
بلی کا نعرہ بلند ہوا پھر ایک ہی ذات تھی جس نے بلی کہہ کر اپنے عشق و محبت
خداوندی کا ثبوت سب کے پہلے دیا اور اسی کی پیروی سب نے کی گویا آپ ہی نے
تعلیم و حید کے ساتھ قلوب کو عشق و محبت الہی کی گرمی سے گرمایا اور سب
پہلے عشقی اخلاق سے خلق اللہ کی تربیت کی یا مخلوق کے اندر عشق الہی کی دبی
ہوئی آگ کو سلگایا اور ابھار دیا پھر دنیا میں ایک ہی ذات کا علمی معجزہ (قرآن)
تھا جو پھلوں کی کتابوں میں روح بن کر دوڑتا رہا۔

وَاِنَّ لَفِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّاُولٰٓئِیْنَ
اور اسی قرآن کی روح پھلوں کی کتابوں میں
اور اگلوں کے دلوں میں لہر پڑ کر چپکاپس ایک ہی آفتاب نبوت کی ہسیار باری تھی جو
ازل اور ابد میں نمایاں ہوتی رہی اور اولین و آخرین کو روشنی دکھاتی رہی جسے
قیامت کے دن جمع شدہ اولین و آخرین کے سامنے علی رؤس الاشهاد کھول دیا
جائیگا۔ پس وہ دن بھی آفتاب نبوت ہی کے طلوع سے نمایاں ہوگا جس میں ساری
حقائق روشن کر دی جائیں گی۔

انحصار نجات بہر حال کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے یہ نمایاں ہے کہ جس طرح
مادی جہانوں میں رہ کر مادی آفتاب سے چارہ کار نہیں ایسے ہی روحانی عالم میں

میں بسکر رہی آفتاب و آفتاب نبوت سے چاروں طرف کا نہیں ہو سکتا دن ہو یا رات واسطہ بلا واسطہ روشنی اسی کی کام کرتی ہے۔ اس لئے یہ مانتا پڑے گا کہ جیسے مادی عالم میں مادی آفتاب کے سایہ کے نیچے آئے بغیر مادی ظلمتوں اور ظلمانی آفات سے نجات ممکن نہیں ایسے ہی روحانی جہانوں میں آفتاب نبوت کے رامن تلے آئے بغیر معنوی ظلمات و آفات، جہل و ظلم، شبہات و شہوات اور فتنہ عالم در عمل سے نجات ممکن نہیں یعنی آفتاب نبوت کے دور دورہ کے بعد اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری روشنی اور ہدایت کا آمد نہیں ہو سکتی نجات کا انحصار صرف اسی کی لائی ہوئی روشنی میں منحصر ہے۔

گو پچھلے مذاہب اور انبیائے سابقین کی تعلیمات اپنے اپنے وقت میں سچی اور حق تھیں لیکن خاتم النبیین کے دورہ کے بعد اب ان میں نجات ڈھونڈنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد کوئی روپوش شدہ ستاروں کو ڈھونڈھنے اور ان کی روشنی میں راہ چلنے یا راہ پانے کا منصوبہ باندھنے لگے تو اول تو آفتاب کی تیز روشنی میں اسے کوئی ستارہ دکھائی ہی نہیں دے گا چہ جائیکہ اس کی روشنی دستیاب ہو۔ اور اگر بالفرض آنکھوں نے گھبرا گھبرا کر آسمان کا کوئی ستارہ ڈھونڈھ ہی نکالا تو آفتاب کے ہمہ گیر نور میں اس کی گم شدہ روشنی سامنے نہیں آسکے گی کہ وہ اس میں راستہ طے کرے اور اگر بالفرض وہ اپنے خیال سے کسی حد تک اس میں بھی کامیاب ہو جائے تو پھر بھی وہ راستہ آفتاب ہی کی روشنی میں طے کر گیا نہ کہ اس گم شدہ ستارہ کی روشنی میں تو اسے خیالی راہ پیمائی کہیں گے کیونکہ اس جزہ کی روشنی کا تشخص اور انگ ہو کر نظر آنا سورج کی کئی روشنی میں ممکن

ہی نہیں۔ اس لئے روشنی حاصل کرنے کا راستہ بجز آفتاب کے سامنے حاضر ہونے
 وہ سرا نہیں ہو سکتا اور اس سے الگ رہ کر نجات ممکن نہیں۔ اسی لئے قرآن حکیم
 نے علی الاعلان دین کی قبولیت عند اللہ کا انحصار صرف آفتاب نبوت ہی کی
 روشنی میں (جس کا نام اسلام ہے) منحصر بتلایا ہے۔ فرمایا۔

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
 دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَسِرِينَ۔

اور جو بھی را اسلام آجانے کے بعد ہنگام
 کے سوا کوئی دین ڈھونڈے گا تو وہ اس سے
 قبول نہیں کیا جائیگا۔ اور وہ آخرت میں
 گھٹے والوں میں سے ہوگا۔

یہاں پہچکر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن نے نجات کو صرف
 اسلام میں منحصر کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف اسی کا یہ اعلان بھی ہے کہ یہ سب
 مذاہب اپنے اپنے وقت میں سچے اور برحق تھے جن کی سچائی پر آج بھی ایمان لانا
 اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مذہب اسلام پر ضروری ہے۔ تو پھر ان پر عمل کرتے اور
 انھیں دستور زندگی بنانے سے کیوں روکا جاتا ہے۔ درحالیکہ وہ مسلمہ طریق پر حق
 تھے۔ ادراپ بھی ان میں سے کلیۃً حق تھیں جا دیکھا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے؟ غور کیا
 جائے تو اشکال کا حل بھی اسی آفتاب کی تشیل میں موجود ہے اور وہ اس طرح کہ اسلام
 میں نجات کا انحصار مذاہب سابقہ کے بطلان یا ناحق ہو سکی بنا پر نہیں بلکہ ان کے
 منسوخ کئے جانے کی بنا پر ہے اور نسخ کے معنی ابطال کے نہیں بلکہ انتہا مدت تک
 اس سابقہ شریعت کی مدت ہی اتنی تھی اور وہ اتنے ہی وقت کے لئے آئی تھی۔ آخر خود قرآن و
 حدیث میں بھی تو نسخ موجود ہے اور بعض آیات یا روایات کے بعض آیات و روایات کو نسخ

قرار دیا ہے نہ اس لئے کہ یہ معاذ اللہ غلط یا باطل تھیں بلکہ اس لئے کہ ان کے حکم یا تلامذت کا وقت ہی اتنا تھا، وہ وقت گزر گیا تو ان کا عمل بھی ختم ہو گیا، اسی طرح سابقہ شریعتوں کا مقررہ وقت اور دور پورا ہو جانے کے بعد ان کا حکم اور عمل بھی ختم ہو گیا، نئے وقت نے نئے حالات اور نئے ذہن پیدا کر دیئے جو نئے احکام کے متقاضی تھے۔ اس لئے سابقہ ہدایتیں باوجود حق ہونے کے ابکارآمد نہ رہیں تو ان کی قانونی حیثیت ختم کر دی گئی اور نئے احکام لے آئے گئے۔ بیان کی دستوری حیثیت کا ختم کر دیا جانا ان کے غلط ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ وقت مقررہ ختم ہو جانے اور موافق حال نہ رہنے کی بنا پر ہے۔

یہ ایسا ہی جیسا کہ ایک حاذق طبیب اپنے مریض میں مادہ کا، سجان مجسور کر کے ایلادس بیس دن اسے منہج پلائے پھر اسے ترک کر کے نو دنوں میں تین سہل پلائے اور پھر انہیں بھی ترک کر کے نو دن تیرید کا نسخہ استعمال کرانے اور پھر اسے بھی ترک کر کے ایک مہینہ مقویات کھلائے اور پھر انہیں بھی چھڑا کر دزمرہ کی غذا پر لگا دی جو عادتہ بہرحت من انسان بارہ مہینہ کھاتا ہے تو کیا یہ کہا جائیگا کہ دس بیس دن میں منہج کا چھڑا دینا اور نو دن کے بعد سہل کے نسخہ کا ترک کر دینا اور پھر نو دن کے بعد تبریہ ترک کر دینا اور آخر کار مقویات کے نسخوں کو بھی منسوخ کر دینا ان سب نسخوں کے غلط ہونے کی بنا پر تھا اور گو یا طبیب نے اپنی دالست میں غلطی کی تھی جس سے وہ نادم ہوتا رہا اور ان غلط نسخوں کو چھڑا تا رہا؟ نہیں بلکہ یہ کہا جائیگا کہ طبیب نے اپنے اپنے وقت پر تمام نسخے صحیح استعمال کرانے لیکن ہر نسخہ ایک مقررہ وقت کے لئے تھا اور وقت کی تحدید اس لئے تھی کہ اس مریض کی طبیعت کی تبدیلی

اور صحت کی طرف اس کے رخ کے مائل ہوتے رہنے کے یہ اوقات طبعی ہوتے۔
 جیسے جیسے وقت گزرتے رہنے پر مریض کی طبیعت بدلتی رہی اور متبادل نسخے
 اس کی صحت کی استعداد کو تدریجاً آگے بڑھاتے رہے ایسے ایسے سابقہ نسخے
 منسوخ ہوتے رہے اور اس کی جگہ نئے نسخے لیتے رہے اور جب ان متبادل نسخوں سے
 اصل صحت حاصل ہو گئی تو سارے نسخے مریض کے حق میں ختم کر کے اصل غذا
 پر اس کا قرار دیا۔ استغناء عمل میں آگیا پس یہاں نسخوں کے غلط یا باطل ہونے کا کوئی
 سوال پیدا نہیں ہوتا۔

ٹھیک اسی طرح عالم بشریت دنیا کے تغیرات سے ایک مریض نفس کی
 مانند ہے اور انبیاء علیہم السلام اس کے معالج میں کسی روحانی طبیعت کے لئے دنیا
 منفعی پلایا تاکہ اخلاق ردیہ کا مادہ پاک کر قابل اخراج ہو جائے کسی نے سہل دیا
 کہ مادہ اخراج ہو جائے کسی نے تبرید کا نسخہ دیا کہ سہل سے پیدا شدہ گرمی خارج
 ہو جائے کسی نے مقویات دے کہ روح میں قوت آجائے اور کسی نے اصل فطری
 غذاؤں سے علاج کیا کہ بقا و حیات بھی ہو اور دفع مرض بھی ہو جائے۔ پھر اس
 عالم بشریت کے اعضاء مختلف اقوام ہیں اور ہر قوم کا مرض جداگانہ ہے جیسے ہر
 عضو کی بیماری اس کے ہی مناسب حال الگ الگ ہوتی ہے اور جیسے ہر
 مرض کے ماہر ڈاکٹر جدا جدا ہوتے ہیں جو خاص اسی عضو کا علاج کرتے ہیں۔
 اسی طرح دنیا میں یہ اطباء نے روحانی (انبیاء علیہم السلام) مختلف اقوام اور مختلف
 خطوں میں تشریف لائے اور اسی قوم کے مخصوص امراض کے لئے مخصوص قسم کے
 نسخے ساتھ لائے جن سے قومیں حسب استعمال دوا شفا پاتی رہیں جو درحقیقت

اس عالم بشریت کی صحت تھی اس لئے عالم بشریت ان اطباء کے روہانی کے مختلف المزاج نسخے استعمال کر کے صحت مندی کی طرف بڑھتا رہا اور بڑھتا اپنی تاثیر دکھلا کر ان اعضاء بشریت کو صحت کی طرف بڑھاتا رہا تاکہ انہیں نسخہ اگلا عمل کرے تو وہ سابقہ نسخہ نیا نسخہ آنے کے بعد ختم ہوتا رہا اور نیا اس کی جگہ سنبھالتا رہا پس نیا نسخہ چونکہ اپنا عمل اس استقامت پر کرتا تھا جو پہلا نسخہ یہاں کر چکا تھا اس لئے پہلے نسخہ کو غلط نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ اپنے وقت میں اس لئے ضروری اور صحیح اور مناسب وقت تھا کہ اس کی کار فرمائی کے بغیر نئے نسخہ کی کار فرمائی ظاہر ہی نہیں ہو سکتی تھی اس لئے ان سابقہ نسخوں کی منسوخی کے معنی ان کے باطل ہونے کے نہ ہوں گے بلکہ موقت ہونے کے ہوں گے جس کا ختم ہو جانا خاتمہ وقت پر ضروری اور لوازم علاج بلکہ اس سے تھا جو اس کے صحیح اور جبر و طب ہونے کی دلیل ہے نہ کہ باطل یا خالص از طب ہونے کی پس یہ نہیں کہا جائیگا کہ سابقہ نسخہ کی تبدیل میں طبیب کو ندامت کے ساتھ رجوع کرنا پڑا اور اس نے اپنی غلطی محسوس کر کے نسخہ بدلایا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ لائق طبیب کے ذہن میں پہلے ہی سے اس نسخہ کا وقت آنا ہی تھا جب سابقہ دوا اپنا کام کر چکی اور اس سے صحت کا ایک خاص درجہ آ پہنچا جو مقصود تھا تو طبیب نے اسے چھڑا دیا کہ اب اس کا استعمال مریض کے موجودہ مزاج کے لئے مضر تھا یہی صورت شرائع سابقہ اور شرائع مابعد کی بھی ہے کہ حکیم مطلق کے علم اذلی میں ان سابقہ مذاہب کے شرعی نسخوں کی نفع رسانی کا مقررہ وقت پورا ہوتے رہنے پر اصول طب کو بدستور باقی رکھ کر یہ شرعی نسخے بدلے جا رہے ہیں جبکہ وہ آنے والی دنیا کے مزاج اور اس کی ترقی پذیر ہندوہیت کے حسب حال نہ رہے تھے۔

اس لئے نسخ شرائع کے معنی تغلیط شرائع یا ابطال نمازیوں کے نہ ہوں گے بلکہ انتہاء مدت کے ہوں گے جو تبدیل ذہنیت کے معیار سے ہوتی رہی ہے۔ خود اسلام میں بھی کتنی ہی شرائع اپنے ابتدائی اوقات میں اس رنگ کی نہ تھیں جس پر وہ آخر کار آکر رہ گئیں اور ٹھہر گئیں مثلاً ابتداء اسلام میں نماز میں نقل و حرکت سلام و کلام اور رخ کا ہیر پھیر اور مخاطب و مکالمہ سب جائز تھا لیکن جیسے جیسے ذہنیت تربیت یافتہ ہو کر ترقی یافتہ ہوتی رہی اور اس حد پر گئی کہ نماز کی شائستگیوں کو اٹھا سکے ویسے یہ سب آزادیاں بتدریج منسوخ ہوتی گئیں اور وہ ترقی یافتہ ہیئت آخر کار آکر پائیدار اور برقرار ہو گئی جو ازل سے شارع حقیقیؐ نگاہ میں تعین تھی۔ تو کیا یہ کہا جائیگا کہ نماز کی یہ ابتدائی صورت معاذ اللہ باطل تھیں؟ نہیں ورنہ ان کا اجراء و نفاذ ان پر اجر و ثواب کا وعدہ اور ان کے حق میں قبولیت عن اللہ کا وعدہ کیوں ہوتا؟ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس وقت کی قوم اور ابتدائی ذہنیت کے لئے وہ کافی ضرورت تھیں مگر خود نا تمام تھیں کہ فی الحقیقت ذہن ہی نہ قوم کا ابتداء میں نا تمام تھا جتنا جتنا نئی قوم کا مزاج اور ذہن اسلامی رنگ کے لحاظ سے شائستہ سمجیدہ اور بچہ تہو گیا اتنی اتنی آخری اور مطلوب باتیں آکر قائم ہوتی گئیں جو پہلے سے علم الہی میں ملے۔

مشاہدہ تھیں۔

اس حقیقت کو واضح تر کرنے کے لئے یہ مثال کافی ہو گی کہ ایک نو بیدہ بچہ کے لئے قدرت نے ان کے دودھ کی غذا تجویز کی جب وہ دو برس کا ہو گیا اور بچہ دانت نکل آئے تو شیر خوار ہی منسوخ کر کے ملکی غذائیں رکھیں جو بچہ مفید کر سکے

جب بچے دانت نکل آئے اور ثقیل و سخت غذائیں ہضم کرنے کی قوت اسے مل گئی تو یہ بھی منسوخ ہو کر آخر کار وہی غذائیں آگئیں اور باقی رہ گئیں جو عادتاً سارے انسان استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ معاذ اللہ پید پچہ کے لئے خیر خواہی تجویز کرنے میں قدرت نے غلطی کی تھی جسے دو برس کے بعد منسوخ کرنا پڑا یا پانچ سالہ بچہ کے حق میں ہلکی پھلکی نرم غذاؤں کی منسوخی اس لئے عمل میں آئی کہ وہ غلط تھیں؟ ہمیں بلکہ اس لئے کہ بچہ کے حالات کے لحاظ سے یہ منسوخ شدہ غذائیں اتنے ہی اوقات کے لئے رکھی گئی تھیں جب وہ وقت اور حال گزر گیا اور بچہ کی ابتدائی حالت تبدیل ہو کر قوت حد کہ ال پیرا گئی تو وہ غذائیں بھی گزر گئیں اور وہی کامل غذائیں آگئیں جو ایک پختہ انسان کے لئے ہوتی ہیں اور مرتے دم تک رہتی ہیں۔ آپ اسی طرح عالم بشریت کو بھی سمجھ لیں کہ اس پر بھی ایک دور طفلی کا گذر ہے جو آدم و نوح علیہما السلام کے درمیان کا زمانہ ہے اس لئے اس وقت کی تعلیم و عبادت بھی مختصر اور ہلکی پھلکی تھی تعلیم کے درجہ میں صرف اخیا کے نام سکھلا دیئے گئے جو آدم علیہ السلام کو تعلیم کئے گئے تھے و علیہم السلام الاسماء کلہا اور عبادت کے درجہ میں فقط ایک وقت کی نماز اور وہ بھی صرف بصورت سجدہ بتلادی گئی جیسے بچوں کو ابتدا میں چیزوں کے نام ہی بتلائے جاتے ہیں کہ یہ آسمان ہے یہ زمین یہ روٹی ہے اور یہ پانی وغیرہ اور عبادت کے سلسلہ میں کسی ایک آدھ وقت بھی بچہ کو اگر مسجی میں لے آتے ہیں تو اس کے حق میں اسے ہی بڑی عبادت سمجھتے ہیں اور بطور جوصلہ افزائی کے کہا کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ بچہ بڑا

نمازی ہو گیا ہے۔ مگر جیسے جیسے یہ عالم بشریت جوانی اور قوت کی طرف بڑھتا رہا اور اس کے ذہنی اور دماغی قوی قوی ہوتے گئے ویسے منہبطا شرعیات اترتی رہیں اور اصول کی بقا کے ساتھ احکام اور عملی پروگرام میں حرب مزاج بشریت تبدیل ہوتی گئی اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ پہلے احکام غلط تھے۔ اس لئے وہ بدل دئے گئے جیسے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بچہ کی ابتدائی تعلیم غلط تھی اس لئے اسے منسوخ کر کے انتہائی تعلیم لائی گئی یا مثلاً بچہ ابتدا میں تہائی ہوئی زبان سے بولتا ہے اور حروف جوں عمر آتی جاتی ہے زبان صاف ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ پھر بھی تہائی بچہ زمانہ کالبد بدست فصیح و بلیغ اور قادر الکلام خطیب بن جاتا ہے اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ ابتدائی تہائی بچہ کے حق میں غلط تھا اس لئے قدرت نے اسے زبان کی صفائی بخشی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تہائی بچہ کی زبان کی ابتدائی ساخت کا قدرتی تقاضا تھا اور صاف کلامی پختہ عمر کی زبان اور اس کے قوی کی ترقی کا قدرتی نتیجہ ہے جو اپنے اپنے وقت میں ضروری اور موزوں تھا اسی طرح شریعتوں کا ابتدائی دور اپنی ذات اور اپنی تعبیر کے لحاظ سے ابتدائی حالت میں تھا کہ عالم بشریت ہی ابتدائی حالت میں تھا جیسے جیسے عالم بشریت تکمیل قوت کی طرف بڑھتا رہا اسی طرح اس کی شریعتیں اور شریعتوں کی تعبیریں بھی کابل و مکمل ہوتی گئیں اب اگر اس ترقی پذیر رفتار سے اس کی شریعت اور اس کی تعبیر اپنی کسی ایسی آخری حد پر آجائے کہ اس کے بعد ترقی ممکن نہ ہو جس سے پچھلی شریعتیں اور تعبیریں متروک اور منسوخ ہو جائیں تو یہ نسخ و تبدیل معاذ اللہ کسی احساس غلطی کا نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ حالت کی ترقی پذیر رفتار

کا قدرتی تقاضا شمار ہوگا پس دین الہی اولیٰ سے آخر تک ایک ہی رہے لیکن اس کے نشوونما کے لحاظ سے اس کے منہ غیبی لباس بدلتے رہتا ہے یہاں تک کہ جب نشوونما مکمل ہو جائے تو لباس کی پیمائش ایک حد پر آ کر رک جائے گی تو اس میں کیا قباحت اور کیا عقلی پیچیدگی ہے کہ اسے مانتا خداوند عقل یا حلاوت مانع سمجھا جائے۔ آخر ایک نوپید بچہ کا پیدائش کے وقت لباس بالشت کمر سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے سابقہ لباس غریب و کمرنگ ہو کر نئی نئی پیمائش کا لباس آتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بچہ پیر میں برس کی عمر میں جب اس کا نشوونما مکمل ہو جاتا ہے۔ تو لباس کی پیمائش بھی ایک خاص حد پر آ کر رک جاتی ہے اور وہ آخری پیمائش بالآخر عمیق و قائم رہتی ہے تو جس طرح یہ تبدیلی کسی غلطی کی بناء پر نہیں ہوتی بلکہ تبدیلی احوال و عوارض کی بناء پر ہوتی ہے ایسی ہی دین کے سرکاری لباس یعنی شرائع تبدیلی بھی دین کے قد و قامت کے لحاظ سے ہوتی رہی ہے۔ مواد اللہ کسی غلطی کی بناء پر نہیں ہوتی اور جیسا کہ ترتیبی ترقی اور پیچیدگی تبدیلی کے بعد اختتام نشوونما پر آخر کی پیمائش قائم و دائم ہو جاتی ہے جس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی۔ پس دین کی تبدیلی کے بعد قدرتنا یہ تبدیلی بند ہو کر آخری پیمائش حالت آجانی قدرتی ہے جو پھر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

اس سے صاف واضح ہے کہ شریعتوں کی تبدیلی دنیا کی اقسام کی ذہنیات کے تفاوت سے ہوتی۔ اور اس وقت تک ہوتی رہی جب تک کہ انسانی موثر کا مجموعی مزاج حد کمال پر نہیں آ گیا ذہن اور مزاج کی تکمیل ہوتے ہی قدرتی بات بنتی کہ دین بھی کامل کر۔ یا بدلے۔ شریعت بھی ناقابل تبدیل بھیج دی جائے۔ قوانین

احکام اور پروگرام بھی ناقابل تفسیح اتار دئے جائیں۔ سودھی آخری اور قائم و دائم دین اور آخری شریعت اور آخری آئین و قانون خاتم النبیین کا دین و آئین ہے جس کے بعد نہ نیا دین آئے گا نہ دین میں کمی بیشی ہوگی۔ اس کے بعد بھی سابقہ منسوخ شدہ شرائع میں نجات تلاش کرنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کوئی تیرید کے نسخہ کے بعد بوٹ کر پھر منہج کے ابتدائی نسخہ میں شفا و صحت تلاش کرنے لگے یا کامل الغداز انسان اپنی بقا کے لئے بوٹ کر پھر ماں کا دودھ پینے لگے۔ یا ایک چھ فٹ کا انسان بدن کی راحت و زینت کے لئے بوٹ کر پھر وہی اپنی پیدائش کے وقت کا بالشت بھر کا کرتہ پہننے کی کوشش کرنے لگے یا ایک فاضل اور منتہی طالب علم پھر سے بوٹ کر صرف و نحو کی ابتدائی کتابوں سے علم کی تلاش میں لگ جائے یا ایک قادر الکلام خطیب پھر سے بوٹ کر بچپن کی تلمیذی ہوئی زبان بولنے میں فصاحت و بلاغت کا تخیل باندھنے لگے تو جیسے ان لوگوں کو اس ترقی معکوس کے تخیل پر احمق کہا جائے گا ایسے ہی دین کامل اور شریعت خاتم النبیین کے دور دورہ کے بعد ابتدائی شرائع میں نجات ڈھونڈھنے والے کو بھی اسی قسم کا کوئی خطاب دیا جائے گا۔

اگر آپ غور کریں تو یہ نسخہ شرائع اور انحصار نجات کی حقیقت بھی اسی آفتاب کی تمثیل میں موجود ہے۔ کیونکہ آسمان پر کروڑوں ستارے یکے بعد دیگر دنیا کو لوہر پہنچانے کے لئے طلوع ہوتے ہیں جن کا رنگ الگ ہوتا ہے اور تاثر الگ جیسے جیسے بڑے ستارے آتے جاتے ہیں چھوٹے ستاروں کا ذرا ان کے نور میں گم ہوتا رہتا ہے اور اب دنیا کی نگاہ صرف ان بڑے ہی ستاروں پر لگ جاتی ہے اور

انہی کی روشنی کو سامنے رکھ لیتی ہے۔ جیسے طے ستارے نہ آنکھوں میں آتے ہیں نہ ان کی روشنی ہی سامنے ہوتی ہے پھر چاند نکلتے پر یہ بڑے ستارے بھی پھسکے بلکہ ایک حد تک بے نور سے نظر آنے لگتے ہیں اور ان کی روشنی راہ نما باقی نہیں رہتی مگر آخر کار جب آفتاب نمایاں ہوتا ہے تو چاند بھی موندھ چھپا لیتا ہے اور پھر دنیا کی نگاہ کے سامنے ذات بھی اگر نمایاں ہوتی ہے تو سورج کی اور روشنی بھی دکھائی دیتی ہے تو صرف اسی کی حیرت انگیز حرارت بھی محسوس ہوتی ہے تو صرف اسی کی گویا نگاہوں میں نہ اب کوئی ستارہ باقی رہتا ہے نہ کسی کی روشنی اور تاثیر۔ ظاہر ہے کہ یہ ستاروں کا تماں ہو کر چھپا دیا جانا معاذا اللہ کسی غلطی کی بنا پر نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ قدرت نے ابتدائی ستاروں کی نائس میں غلطی کی تھی جس سے آخر کار چاند اور پھر سورج کو لانا پڑا؟ نہیں بلکہ ایتدائے شب میں انسانی معاشرہ کے مزاج کا پکی تقاضا ہوتا ہے کہ اسے ہلکی اور ٹھنڈی روشنی ملے تاکہ وہ معمولی کام کاج کر کے شب باس ہو جائے لیکن آخر شب میں جب نیند بھر چکی ہے اور دنیا کا مزاج تمدن و معاشرت کے بڑے سے بڑے کام انجام دینے کے لئے مستعد ہو جاتا ہے جس کے لئے اسے تیز روشنی اور مزاج کے ابھار کے لئے قوی حرارت دیکر ہوتی ہے تو اسی وقت خاتم الانوار کو چمکا دیا جاتا ہے جو پچھلے انوار کو نسخ کر کے صرف اپنا نور پھیلا دیتا ہے۔ نہ اس لئے کہ پہلے انوار غلط تھے بلکہ اس لئے کہ ان کا وقت ہی اتنا تھا پس جتنے وقت پروردہ اور ان کی روشنی دنیا سے اوجھل کر دے گی اتنا ہی ان کا وقت اور دورہ کار گزار ہی تھا۔ پھر بھی اگر کوئی سورج کی روشنی نمایاں

ہو جانے کے بعد انہی ابتدائی شب کے ستاروں کی روشنی میں ظلمت سمجھات
پانے کا تلاشی ہو گا۔ تو اسے کوئی بھی عقلمند انسان عقلمند کہنے کی جرأت نہ
کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح خاتم النبیین کی نبوت اور شریعت آجانے کے بعد
ابتداء کی شریعتوں کے گزرنے پر ایسے انوار میں نجات ڈھونڈنا اور انھیں کو
ابدالاً بادتک باقی رکھنے کی آرزو باندھنا ایسا ہی ہو گا جیسا کہ کوئی طلوع
آفتاب کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ رات ہی کے باقی رہنے اور ستاروں ہی کے
قائم رہنے کی خواہش رکھے سوا کہ یہ خلاف فطرت ہے تو وہ بھی خلاف فطرت
ہے اس لئے اصول کے طور پر تعین ہو گیا کہ دورہ خاتم کے بعد ابتدائی اور
درمیانی دوروں کے قوانین و معمولات نجات دہندہ نہیں بن سکتے۔ اب اگر
باقی رہتا ہے تو صرف یہ کہ وہ آخری دورہ کی نسبت ہے اور کس کا ہے اور کون
خاتم النبیین ہیں جن کی آمد کے بعد قوانین سابقہ سب منسوخ ہو کر صرف انہی کے
تلائے ہوئے قانون میں نجات کا انحصار ہو چکا ہے؟

موظا ہر ہے کہ اس کا تعلق واقعات سے ہے اور واقعات کے ادراک
کے لئے انسان کو دو ہی عظیم قوتیں دی گئی ہیں ایک سمجھ کہ کسی مخبر صادق سے آدمی
واقعہ کو سن کر یقین کرے اور دوسرے بصر کہ آثار و شواہد دیکھ کر ذی اثر کا یقین
کرے جیسے دہوئیں کو دیکھ کر آگ کا اور دھوپ کو دیکھ کر سورج کے نکلنے کا
یقین کیا جاتا ہے۔ سو جہاں تک مخبر صادق کا تعلق ہے کون نہیں جانتا کہ
خاتمیت کا دعویٰ سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی
نے نہیں کیا آدم علیہ السلام تو اول النبیین ہیں وہ خاتم ہونے کا دعویٰ کیسے

فرما سکتے تھے اولیٰ العزم پیغمبروں میں نوح علیہ السلام کا بھی یہ دعویٰ نہیں
 تھا کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور کیسے ہوتا جبکہ فرمایا کہ وہ بھی ایک درجہ پہلے وہ
 النبیین ہی تھے جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کہ طوفان نوح کے بعد ساری دنیا
 کی نسل انھیں سے چلی اور وہی ادل نبی تھے جنہوں نے عالم میں کفر کا مقابلہ
 کیا سوا ابتداء عالم بشریت میں اگر نبوت ختم کر کے مکمل کر دی جاتی تو یہ ایسا
 ہی ہوتا جیسے کچن ہی میں کسی کو آخری حکمت کی تعلیم دی جائے لگے اور سیادی
 ترک کر دے جائیں جو مہر تا سرخلاف غرت ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی
 یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خاتم ہیں۔ بلکہ انھوں نے تو اور دعا یہ مانگی کہ اے اللہ
 میری اولاد میں ایسا اور ایسا عظیم الشان نبی پیدا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی
 خاتمیت کا دعویٰ نہیں کیا کہ انھوں نے تو آتشین شریعت لالے والے اور
 دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ خدا کے پہلے گھر میں داخل ہونے والے
 پیغمبر کی خبر دی حتیٰ کہ اس کی امت تک میں سے ہونے کی انتہائی پھر عیسیٰ علیہ
 السلام نے بھی خاتمیت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ انھوں نے تو اپنے آنے کی
 بڑی غرض غایت ہی اگلے عظیم پیغمبر کی آمد کی بشارت سنانا ظاہر کی۔ ہاں
 یہ دعویٰ اگر کیا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا کہ میں
 ہی قمر نبوت کی آخری اینٹ ہوں میں ہی وہ ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی
 آنے والا نہیں۔ میں ہی وہ ہوں کہ جس پر دین کی تکمیل ہو گئی اور میں ہی وہ ہوں
 کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرے استماع کے بغیر انھیں اپنی چارہ کار نہ تھا
 پھر ان کے خدا نے بھی انھیں ہی خاتم النبیین فرمایا اور کسی کو نہیں فرمایا نام لیکر

فرمایا کہ

ما کات محمد ابا احد من رجالکم
ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے
لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین تھے

اس لئے سچی اور مستند نقل و خبر کی روشنی میں یہ دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے کہ
خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ان ہی کا یہ دور آخری دور ہے
جس کے بعد کسی شریعت و نبوت کا کوئی اور دور آنے والا نہیں۔

نقل و روایت کے بعد اب سوال عقل و درایت کا رہ جاتا ہے کہ کیا عقل اور
واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہی آخری نبی اور یہ شریعت وہی آخری
شریعت ہے؟ حالانکہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا کیونکہ سابق میں شریعتوں کی تبدیلی
و نسخ کا اصول انسانی ذہن کی تبدیلی اور اس کا تدریجی ارتقاء قرار دیا گیا ہے۔ تو
کیا یہی صورت آج بھی نہیں ہے کہ انسانی ذہن تبدیلیوں اور انقلابات کا محور بنا
ہوا ہے۔ بلکہ آج کی دنیا میں ذہنی تبدیلیاں شاید پہلے کی دنیا سے بھی کہیں زائد
ہیں۔ روز بروز نظریات تبدیل ہو رہے ہیں اور انسانی مزاج بدلتا جا رہا ہے۔ تو
کیسے کہہ دیا جائے کہ انسانی ذہن کسی ایک حد پر آکر ٹھہر گیا ہے جس کے بعد تبدیلی
نہیں تو پھر کیسے سمجھایا جائے کہ یہ شریعت آخری شریعت ہے جس کے بعد نئے ذہنوں
کو اپیل کر نیوالی کوئی نئی شریعت آئیوالی نہیں؟

اس اشکال کو حل کرنے کے لئے اسی تبدیلی ذہن کے احوال پر غور کیجئے جن پر
غور نہ کرنے سے اشکال پیدا ہوا ہے۔ اور وہ یہ کہ دنیا میں مختلف شریعتوں کے آنے
اور ایک ایک وقت میں کئی نبوتیں اور کئی شریعتیں رائج ہونے کی بنیاد حقیقت

دنیا کے مزاجوں کے تفاوت کی رعایت تھی۔ تاکہ ان کے حسب حال وہ مزاجوں کی مناسبت سے انھیں تربیت دیا جاسکے اور انھیں کے رنگ طبع کے موافق انھیں خدا کی بندگی اور عبودیت کے لئے تیار کیا جاسکے کیونکہ جب تک مرنی اور سامان تربیت موافق مزاج اور حسب حال نہ ہو آدمی تربیت سے اثر نہیں لے سکتا ظاہر ہے کہ اگر مزاجوں اور ذہنوں کے احوال کی رعایت کئے بغیر ایک ہی قانون ان سب کو لا کر دیدیا جاتا جبکہ ان کے مزاجوں میں مشرق و مغرب کے بعد کے ساتھ مشرق و مغرب ہی جیسا تفاوت قائم تھا تو وہ کبھی بھی اصلاح پذیر نہ ہو سکتے اگر قوم سخت مزاج ہے تو شرعی قانون میں بھی شدت اور سختی ہی کے رنگ کی ضرورت ہوگی ترم قانون اس مزاج کی قوم کے لئے کبھی مفید نہیں ہو سکتا۔ نرم خو قوم ہے تو سہل اور ملائم احکام کی ضرورت پڑتی ہے یہاں سختی قانون کا رگر نہیں ہو سکتی۔ حکمت پر نہ قوم ہے تو قانون تربیت بھی حکیمانہ رنگ کا ہونا چاہئے اور سادہ لوح قوم ہے تو قانون کی بھی سادگی ناگزیر ہے۔ بچوں کے لئے ابتدائی درجہ ہی کی تعلیم مفید ہوتی ہے انھیں اگر حکمت کی اپنی باتیں ابتدائی میں بتائی جائے لگیں تو وہ کبھی بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور بڑوں کے لئے اپنی باتیں راوی تعلیم ہی مؤثر ہو سکتی ہے اگر انہیں حروف ابجد سکھائے جائے لگیں تو وہ ہنس کر استاد کو بھی غمک بنا دیں گے۔ اس لئے شرعیات دنیا میں حسب مزاج اقوام لائی گئیں اور مربیان شرائع (انبیاء علیہم السلام) بھی مختلف قوموں کے حسب حال ہی تعلیم و تربیت کے مختلف پروگرام لیکر مبعوث ہوئے۔

جیسے ارشاد حق ہے۔

لکل جعلنا منکم شرعة و
منہاجا۔
ہم نے تم میں سے ہر ایک (قوم) کے لئے
ایک شریعت اور ایک راہ رکھی۔

جس سے شرائع کا اختلاف ثابت ہے۔ اسی کو حدیث نبوی میں بطور تشریح دیتا
اس انداز سے ظاہر فرمایا گیا کہ

نحن معشر الانبیاء بنو الصلا
ابونا واحد و امھاتنا شفی
ہم انبیاء کی جماعت علانی بھائی ہیں سب
ہمارا (یعنی دین) ایک ہے اور مائیں ہماری
(یعنی شریعتیں) الگ الگ ہیں۔

اسی لئے یہ مقدمہ سین کرام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہر قوم میں الگ
الگ اور ہر خط میں جدا جدا بھیجے گئے۔

وان من امة الا خلا فیھا
نذیر۔
کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے
والا نہ آیا ہو۔

ولکل قوم ہاد۔
ولکل امة رسول۔
ہر قوم میں ہادی آیا۔
ہر امت میں رسول آیا۔

نیز حسب رنگ اقوام رنگ بھی مختلف لکیر آئے۔

یہود تند خوتھے تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر دئے گئے۔ نصاریٰ
نرم خوتھے تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے جمالی پیغمبر دئے گئے۔ سبا کی قوم بادشاہ
پسند تھی تو سلیمان علیہ السلام جیسے شاہانہ رنگ کے پیغمبر دئے گئے۔ غرود
کی قوم نجومی رنگ کی قوم تھی تو ابراہیم علیہ السلام جیسے عارف ملکوت سموات
پیغمبر عطا کئے گئے۔ غرض جیسا قوم کا رنگ ہوا ویسا ہی رنگ پیغمبری بھی

رکھا گیا۔ پھر اسی عنوان سے کتابیں بھی مختلف آئیں اور مختلف انداز کے اصول تربیت لیکر آئیں جن پر انہی کی قدر مخاطب امت کی آخرت میں جزا رکھی گئی۔

کل اُمت تدعی الی کتابھا
السیوم تجزودن ما کنتم
تعملون۔

ہر امت اپنی ہی کتاب کی طرف
بلائی جائے گی۔ آج کے دن تم کو اپنے
کئے کا دجو اس کتاب کے مطابق

تھام بدلہ دیا جائے گا۔

اسی اصول پر قبلے مختلف رکھے گئے تاکہ یہ مختلف امتیں اپنے اپنے رنگ
سے ان کی طرف رخ کر کے یاد خدا وندی میں لگیں۔

ولکل وجهۃ ھو مولیٰھا۔

اور ہر امت کے لئے ایک جہت ہے

جس کی طرف وہ رخ رکھتی ہے۔

بہر حال ہر قوم میں ہر خط میں ابیاء آئے اور ان قوموں کے مناسبت حال
شرعیات اور قانون حق کی کتابیں لائے جن سے ان کی اصلاح فرمائی۔ اس سے
صاف واضح ہے کہ ہر قوم کا قانونی مزاج الگ الگ تھا اس لئے اس کا قانون بھی
اسی کے سبب حال الگ تھا جس سے دوسری قوموں کے مزاج میل نہیں کھاتے
تھے۔ اور جو قانون ایک کے لئے تھا وہ دوسری کے لئے نہ تھا شرعیات بھی الگ
الگ تھیں اور نبی بھی جدا جدا اصول میں متحد مگر پرہیزگار ام میں مختلف۔

اس سے نتیجہ بآسانی نکل آتا ہے کہ ان قومی اور وطنی شریعتوں میں کوئی مشترک
بھی ساری دنیا کے لئے نہ تھی۔ اور اس لئے نہ تھی کہ وہ ایسی اصولیت و کلیت
اور جامعیت لیکر نہیں آئی تھی کہ دنیا کی ساری مختلف المزاج اور مختلف المذاق قوموں

کے لئے تنہا کافی ہو جاتی جبکہ دنیا کی اقوام ہی میں خود ایسی اصولیت و کلیت اور ہمہ گیر مزاجی کی استعداد نہیں آتی تھی جو بین الاقوامی قانون کی متقاضی اور طلبگار رہتی اور کسی ایک ہی جامع راستہ اور قدر مشترک یا اصولی نقطہ پر ان اقوام کو جمع کر سکتی اس کی تکوینی اور قدرتی وجہ تو یہ تھی کہ عالم بشریت کی استعداد تدریجاً ہی بڑھتی ہے۔ اکدم مکمل نہیں ہوئی جیسے کچھ بتدریج ہی شباب اور بلوغ تک پہنچتا ہے درخت بتدریج ہی تناور درخت ہوتا ہے اور پھل دیتا ہے اس لئے اس کی ابتدائی اور درمیانی حالت طبعاً ناتمام ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس عالم بشریت کے اجزاء بتدریج بلوغ تک پہنچتے ہیں خواہ وہ نباتات ہوں یا حیوان و انسان تو قدرتی بات ہے کہ وہی تدریج اس کے مجموعہ کی صفت بھی ہوگی یہ ناممکن ہے کہ عالم کے اجزاء نبات و حیوان اور بشر و انسان تو بتدریج حد کمال تک پہنچیں اور مجموعہ یکدم بام ترقی پر پہنچ جائے جبکہ مجموعہ نام ہی ان اجزاء کا ہے جن میں تدریج مشاہدہ کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ بلوغ سے پہلے پہلے کی حالت ناقص اور ناتمام ہی کہلائی جاسکتی ہے اگر وہ حد کمال ہوتی تو اسے آگے کیوں بڑھایا جاتا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ناتمام یا کمزور حالت کے احکام الگ ہوتے ہیں اور حالت بلوغ کے احکام نابالغ پر اور بالغ پر نابالغ کے احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ اس لئے آدم علیہ السلام سے تکمیل انسانیت جتنے بھی درمیانی قوانین تھے وہ ناتمام ہی انسانیت کے لئے تھے اس لئے وہ خود بھی انسانیت کی طرح تکمیل طلب تھے۔ اس لئے جیسے انسان معاشرہ حد کمال کی طرف بڑھتا گیا ویسے ویسے دینی قوانین بھی بتدریج شباب کمال کی طرف بڑھتے گئے۔ اور جوں جوں انسان کی طبعی مدنیت کے چولے وسیع اور فراخ ہوتے رہے

اور اس کا تمدن نہ ترقی کرتا گیا اسی قدر دین کے شرعی لباس اور شریعتوں کے چہرے بھی اپنے اندر وسعت و فراخی پیدا کرتے گئے۔ تاکہ انسانیت کی حریت اس کے ذہن اور مزاج کے حسب حال ہو سکے۔ حاصل یہ ہے کہ دین تمدن کی وسعتوں کی حد تک ہی وسیع ہوتا گیا ہے۔ تمدن کے جتنے گوشے پیدا ہوتے گئے اور ان کے راستے سے انسان کے لئے گمراہی کے احتمالات اور واقعات رونما ہوتے گئے اسی حد تک ہدایتوں کے گوشے بھی پھیلنے لگے تاکہ ہر ضلالت کے رخنہ کا ہدایت سے سد باب کیا جاسکے۔ اور اسی لائن سے انسان کو اس کے مالک خالق کی طرف متوجہ کیا جاسکے۔ پس ادیان کی یہ تدریجی ترقی و تکمیل حسب تدریج انسانیت طبعی تھی جس پر یقین لانے کے لئے ظاہری اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تاہم جبکہ ہر حقیقت کے لئے اس عالم اسباب میں جو بلاشبہ قدرتی کارخانہ ہے اظہار قدرت کے لئے اسباب بھی رکھے گئے ہیں اس لئے دنیا کے ابتدائی اور وسطی زمانوں میں دین کا قومیتوں اور وطنوں کی خدیووں میں محدود رہ کر وسیع اور ہمہ گیر نہ ہونا یا بالفاظ دیگر تکمیل طلب رہ کر استعداد کی زبان سے آخری تکمیل مانگتے رہنا جیسے قدرتی ہے ویسے ہی ظاہری اسباب سے موجب بھی ہے۔

وہ وجہ یہ ہے کہ ہمہ گیر اسباب و وسائل نہ ہونے اور ناواقف طبیعتوں کے انکی طرف متوجہ نہ ہونے کے سبب ہر قوم دوسری قوم سے الگ ہر خطہ دوسرے خطہ سے کٹا ہوا اور ہر ملک دوسرے ملک سے بے تعلق رہتا تھا۔ نہ عمومی ریل میل تھا نہ ہمہ گیر غلط و اختلاط۔ ہر قوم دوسری قوم سے نا آشنا اور اگر کسی حد تک آشنا بھی ہوتی تو دور سے کچھ عمومی احوال سن سنا کر نہ تمدن میں اشتراک نہ ہم درواج میں یکسانی۔

مذاق میں وحدت ہر قوم کے یہاں دوسری قوم ایک افسانہ تھی اور ایک ایسی عجیب و غریب چیز بھی جاتی تھی جس کے افسانے مافوق اسعادت سمجھ کر حیرت سے سنے جاتے تھے اور وہاں پہلانے کے لئے قصہ کہانیوں میں نوادرو زگار کے انداز سے بیان میں آتے تھے جیسے گویا یہ قوم اس عالم کی بسنے والی ہی نہیں بلکہ کسی نئی دنیا کی رہنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بعد اور اس تفاوت کے ہوتے ہوئے حیات انسانیت کے مذاق و مزاج ہی میں یکسانی اور ہم گیری نہیں تھی اور اس باطنی بعد کے ہوتے ہوئے مزاج کی یکسانی رسم و رواج کی وحدت جو بوجہ اتحاد اور ذہنی رُخ کی ایکتا ممکن بھی نہ تھی۔ تو قانون شریعت و تربیت میں ہم گیری اور وحدت کیسے رکھی جاتی کہ سب کا ایک پلیٹ فارم ہو جاتا اور سب کا ایک ہی قانون اور ایک ہی شرعی راستہ ہوتا جس میں قومیت نہ ہوتی بلکہ بین الاقوامیت ہوتی و طہنیت ہوتی بلکہ بین الاوطانیت ہوتی۔ اس لئے شریعتیں بھی الگ الگ رکھی گئیں اور قومیتیں بھی الگ الگ آئیں۔ شرائع کے مزاج بھی متفاوت رہے اور میان دین کے مزاج بھی اقوام کے مزاج کے حسب حال جدا جدا رکھے گئے۔ یہ شریعتیں بلاشبہ بایں معنی تو سب کامل تھیں کہ اپنی اپنی قوموں کی نجات کے لئے کافی دانی تھیں مگر خود بنفسہ تکمیل طلب تھیں جامع محض نہ تھیں۔

اور جب شرائع کے جامع نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ قومیتوں اور وطنیتوں کے دائرہ میں محدود اور اقوام کے جزوی مزاجوں کی رعایت سے جزوی رنگ میں آئی تھیں تو شریعت کے جامع ہونے کے معنی اسی سے واضح

ہو گئے کہ وہ قومی کے بجائے بین الاقوامی اور وطنی ہونے کے بجائے
 بین الاوطانی ہو۔ اور اس میں قوموں کے جزوی مزاجوں کی رعایت کے
 بجائے نفس انسانیّت اور اس کے کلی مزاج کی رعایت ہو اور اس لئے
 وہ کسی ایک قوم کے لئے نہیں بلکہ دنیا کی تمام اقوام کے لئے پیغام ہوا
 انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہو سکتا تھا
 کہ وہ ساری دنیا کے مزاجوں کی کلی رعایت لیکر آئے اور ایسے ہمہ گیر اصول
 و قوانین پر مشتمل ہو جو دنیا کی ساری قوموں کے لئے یکساں قابل قبول ہوں
 مگر جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ دین تمدن ہی کی وسعتوں کی حد تک وسیع
 ہوتا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا جامع دین اسی وقت بھیجا جاسکتا تھا کہ دنیا
 کی قوموں کے تمدن اور مدنی مزاج میں ہمہ گیری اور یکسانی کے جذبات پیدا
 ہو جائیں اور ان میں قومیتوں کی تفریق کے بجائے عالمگیر بین الاقوامیت کا
 مذاق پیدا ہو جائے یہاں تک کہ قومی وطنی نسلی اور طبقاتی حد بندیوں سے
 یہ تفریقیں انسانوں کی عقلوں پر شاق گذرنے لگیں۔ آقائی اور غلامی کا فرق
 طبائع پر بھاری ہونے لگے۔ شاہی دگدائی یا تغایت عقلوں کے نزدیک ناگوار
 حادثہ شمار ہونے لگے۔ نسلی اور نچ نیچ کو لوگ لعنت پکارتے لگیں۔ چھوٹ
 جہات کو ہنر کے بجائے عجیب سمجھا جانے لگے۔ ذہنیاتوں کی فتدیاں مٹ کر
 ہمہ گیر مساوات کی استوار ادب پیدا ہو جائے اور اونچ نیچ کے بجائے انسانی
 بھائی چارہ اور اخوة کی صلاحیتیں ابھر نکلے تو ہی وہ وقت ہو سکتا تھا
 کہ انسانیت کی یہ فطرۃ ہمہ گیر قانون اور بین الاقوامی شریعت کی قاموش

پکار کرے اور قدرت اسے ایسا ہی جامع قانون بخش دے۔

اس اصول کے بعد اب واقعات کی روشنی میں نظر دوڑائیے کہ یہ استعداد کب ابھری؟ اور کیوں ابھری؟ ظاہر ہے کہ ہمہ گیر مساوات کی استعداد جب ہی ابھرتی تھی کہ ہمہ گیر تفریق اور اونچ نیچ انتہائی حدود پر آچکی ہو اور اس سے دنیا تنگ آکر رد عمل کی خواہشمند ہو چکی ہو۔ سو تازہ رخ شاہد ہے کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت دنیا کے لئے اس اونچ نیچ کا انتہائی دور تھا معاشرتی اونچ نیچ نے غلاموں کو نیسی اور اونچ نیچ نے اچھوتوں کو اقتصادی اونچ نیچ نے نادار مزدوروں کو مذہبی اونچ نیچ نے عوام کو اور سیاسی اونچ نیچ نے رعایا کو بے پناہ مظالم اور تحقیر و تذلیل کا شکار بنا رکھا تھا۔ اوپنے لوگ مطلق العنانی کے مقام پر تھے اور نیچ لوگ ڈھوروں اور ڈنگروں کی طرح ان کا زیر غمال تھے غلاموں کو معمولی سی کوتاہی اور فروگزاشت پر سانپوں سے ڈسا دیتا اور تالابوں میں ڈھکیل کر ان کے ڈوبنے اور درد انگیز موت کا تماشا دیکھتا برتھپوں کے شکنجوں میں ان کے پرچے اڑا دیتا۔ آقاؤں کا قانونی اور عرفی حق تھا۔ بادشاہ آقائے مطلق ہوتا تھا رعایا اس کی غلام سمجھی جاتی تھی۔ اسے حق تھا کہ کسی گھرانے کے ایک فرد کی کوتاہی پر پورے گھرانے اور خاندان کو کوٹھوس میں پڑوا دے حکمران سلسلہ کے افراد کا رعایا کے افراد سے ناقابل تحمل بیگاریاں لینا اور ان کی خون پسینہ کی کمائی سے داد عیش دینا حکمرانوں کا جائز حق تھا۔ مذہبی پیشواؤں کا عوام پر خدا کے نائب کی حیثیت سے ان کے اور ان کے

زن و فرزند کے جان و مال میں ہر قسم کے تصرف کا حقدار ہوتا عام ہوتا تھا
 روم و فارس کے ادیب نے تمدن پر، امیر اس وقت تک باعزت رہا
 میں آنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ لاکھ دو لاکھ کی مالیت کے
 نزدیک وہاں کے پٹے نہ تار لباس اور سر ہر سینے کے تاج اس کے ریس
 بدن نہ ہوں۔ یہ سب سامان جاء و طرب غریب کی ثمنت و مزدوری کا ثمرہ
 ہوتے تھے۔ اور خود غریب بدن چھپانے کے لئے معمولی لباس اور پیٹ
 بھرنے کے لئے سب کچھ لگاتے تک سے بھی محروم تھے۔ گویا غریب حیوانات
 کی مانند تھے اور غلام بیلوں اور گدھوں کی طرح تھے جن پر طاقت سے زیادہ
 بار ڈالنا اور بہر صورت ان پر ہر تعدی کو جائز اور ہر ظلم کو روا رکھنا ہی
 آقائی کی صحیح پوزیشن تھی۔ پھر ادیب سے ان پسماندوں کی ہر چیز اونچوں کے
 لئے حلال تھی۔

غرض ہر طبقہ میں طبقاتی اونچ نیچ اپنی انتہائی شرمناک حدود پر پہنچی
 تھی جس کے تحت ہر اونچ کا جائز نئی نیچ کی تذلیل اور ان میں ہر قسم کے تصرف
 کا جواز تھا اور نیچ کا واجب مقام اونچوں کے جائز انہ اعتبارات کے سامنے
 سر نہیاد بھوکے رکھنا اور ہر تن اطاعت بشکر حاضر رہنا تھا۔ عدل و مساواة تو
 بعد کی چیز ہے نفس انسانیت کا احترام بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر نہ صرف افعال ہی
 کی حد تک بلکہ انسانی جہ ہر کے لحاظ سے اونچوں نے اپنے کو نیچوں سے بالاتر سمجھ رکھا
 تھا۔ کچھ طبقات سورج بنسی اور دنیا بنسی بنے ہوئے تھے۔ کچھ خدا کے منہ سے پیدا
 شدہ تھے۔ اور ان کے مقابلہ میں نیچ مشیت فاک سے یا خدا کے پیروں سے پیدا شدہ تھے

گو یا اویخ انسانی نوع سے بالا تر کوئی جدا گانہ ذرع تھی جس کا مادہ تولید بھی عام انسانوں جیسا نہ تھا اور نیچے عام انسانوں سے نیچے کی سطح کی کوئی ذرع تھی جنہیں انسانیت کے حقوق بھی حاصل نہ تھے اور اویخ ہمیشہ کے لئے اویخ اور نیچے ہمیشہ کے لئے نیچے پس اویخ نیچے محض معاشرتی نہیں تھی بلکہ جوہری اور بنیادی تھی اور جوہر انسانی میں بھی طبقاتی تفاوت شامل تھا اس لئے نیچے کا سایہ بھی ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اس کا پس خوردہ بھی نفس تھا اس لئے انسانی برادری کے معاشرتی تعلقات بھی اس کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر نہ صرف معاشرۃ بلکہ عبادت میں بھی یہ تفریق ایک جائز حق شمار ہوتی تھی۔ اچھوت اور سمجھوت ایک معبد میں جمع نہیں ہو سکتے تھے برابر کھڑا ہو جانا تو کیا ہی ممکن تھا؟ علم مذہب صرف ادنیٰ ذات کا حق تھا۔ نیچے کے لئے تعلیم مذہب حاصل کرنا بھی ممنوع تھا۔ غرض مختلف اقسام میں اویخ نیچے اور طبقاتی تفریق کی مختلف بھیانک صورتیں رائج تھیں جنہیں حسن معاشرۃ اور صحیح دین خیال کیا جاتا تھا اس کا قدرتی نتیجہ نفرت باہمی اور جذبہ انتقام کی آگ کا اشتعال ہی ہو سکتا تھا سو ہوا۔ رعایا ملک پر لعنت بھیجتی تھی اور راعی رعایا کو ملعون جانتے تھے۔ دین و دنیا کی کیفیت کسی ایک ملک یا ایک ہی قوم کی نہ تھی بلکہ عرب و عجم اسی بلاد میں پھنسا ہوا تھا اسی لئے اس دور کی اس تباہ حال دنیا کے قلوب پر اس کے خالق نے نظر کی تو پوری دنیا کو غضب آلود نگاہ سے دیکھا جیسا کہ لسان نبوت نے زمانہ جاہلیت کی اس حقیقت کو دانشگاہ فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى قُلُوبِ
بَنِي آدَمَ فَخَبَّرَهُمْ
وَعَجَّزَهُمْ

اللہ نے بنی آدم کے دلوں پر نگاہ
ڈالی تو عرب و عجم کو غیب آلود
نگاہ سے دیکھا۔

یعنی قلوب میں خیر باقی نہیں رہی تھی اور حانیت کے نشانات کم ہو چکے تھے
صرف مادیت اور نفسانیت ہی کا دور دورہ تھا۔

اس قومی غرور و طنی تعصب اور ماضی کی تحقیر و تذلیل سے دنیا تنگ
آچکی تھی تو اس کا قدرتی رد عمل یہی جذبات ہو سکتے تھے اور پورے کہ شریف و
رذیل کی یہ صنوعی تقسیم ختم ہو بسلی غرور اور قومیتوں کے تعصبات میں، اور یہ
تفریقیں ختم ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ان وطنی اور قومی عداوتوں کے مٹ جانے
کی آرزو و حقیقت انسانی اخوة و مساواة ہی کی آرزو تھی۔ اور آقا و غلام شا
دگرا، امیر و غریب حاکم و محکوم کی ادنیٰ نیچ کی تضاد ختم ہو جائے گی خواہش حقیقت
وحدۃ یاہمی اور ربط مابینی ہی کی خواہش تھی، چنانچہ پسماندہ طبقوں میں اس
کے چرچے ہونے لگے۔ اور ان اچھوت اقوام کا فکر بدلنے لگا۔ اب وہ اس
تحقیر و تذلیل کی فضا، پر فضا کرتے ہوئے تیار رہ رہے بلکہ رد عمل کے طور
پر ان میں جذبہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ اس تحقیر اور اچھوت پن کا جو اپنے کندھوں سے
اتار بھینکیں اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ ان تفرقوں اور عداوتوں پر اجتماعیت
کے جو محدود تصورات ذہنوں میں جمے ہوئے تھے ان تفریقوں کے ختم ہونے
پر وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور مدنیت کے وہ عمومی اور ہمہ گیر تصورات ان کی جگہ آ گئے
کیونکہ اب تک اجتماعیت نسلیت قومیت اور امیر و غریب یا آقا و غلام کی

طبیقاتی تفریق اور چھوٹ چھوٹ سے بڑے کر بارہ بارہ ہونے لگی تھی جب وہ دنیا میں ایک بوسہ نیاس کی طرح قابل نفرت اور تار پھینکنے کے لائق بن گئی تو اس کا طبعی رد عمل یہی ہو سکتا تھا کہ ان تفریقوں کے علی الرغم ہمہ گیر غلط و اختلاط اور باہمی مساوات کی خواہش اور بھرنے لگے اور انسانیت گیر خواہ و ارتباط کے جذبات پیدا ہو جائیں جو انسانی فطرت کا صحیح اور اخلاقی مقام ہے بلاشبہ اس جذبہ سے وہ مدنیت گیری جو انسان کی طبع سے ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو مدنی الطبع کہا جاتا ہے اپنی اصلی صورت میں نمایاں ہونے کے مقام پر آگئی کیونکہ اس کا ابتدائی مقام تو یہ ہے کہ انسان صرف منزلی زندگی میں اجتماعیت کا ثبوت دے اور ایک گھر کے لوگ انس و موانست اور نظم و تنظیم سے زندگی بسر کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ تدبیر منزل کا نظم ایسا ابتدائی نظم ہے کہ اس سے ایک انسان صرف جانوروں سے تو ممتاز ہو سکتا ہے کہ ان کی طرح الگ الگ بھٹوں اور گھونسلوں میں انفرادیت کے ساتھ نہ رہے لیکن انسانی معاشرہ کے اعتبار سے یہ کوئی قابل ذکر مقام نہیں جسے انسانیت کی تنظیم کہا جائے۔ ابتداء میں انسان اسی طرح زندگی بسر کرتا تھا کہ ہر گھر خود اپنی ہی انفرادی سیارست کے نیچے آیا ہوا تھا جس میں کوئی عمومیت نہ تھی۔ اس کے بعد اس مدنیت میں وسعت آئی تو انسان نے قبائلی زندگی سکھائی جس میں چند گھرانوں کا مجموعہ مل کر اپنا نظم قائم کرنے لگا اور اب وہ منزلی اجتماعیت اور کھیل نظر آنے لگی جس کی اس کے نزدیک کوئی خاص قدر و قیمت نہ رہی۔ مگر یہ بھی مدنیت کی انتہاء نہ تھی۔ اس لئے انسان کی طبعی مدنیت پسندی اس پر نہ رکی

بلکہ اس سے کہ گھر شہری زندگی تک آ یا جس میں پسند قہار کی باہمی رابطہ
 اتحاد سے زندگی بسر کرنے کے واسطے ہو گئے جس سے وہ پہلی ذہنی اجتماعیت
 بھی انجمن طغولیت محسوس ہونے لگی مگر یہ بھی مدنیت کی انتہا زنا بت نہ ہوئی
 کیونکہ اس تنظیم کا معیار شہریت تھی انسانیت نہ تھی انسانیت کے لحاظ سے
 یہ شہروں کی تفریق فطرۃ کی اصلی پیاس کو پورا مدح نہ تھا اس لئے انسان نے
 اس سے آگے ترقی کر کے مدنیت کی ملکی اجتماعیت بنایا اور کئی کئی شہروں پر
 مشتمل ملکی نظم قائم کیا اور اب اس اجتماعیت کی صورت قبائلی چہ دراصل
 یا شہری نوادی اور باگیرہ داری کی سی نہیں رہی بلکہ حکومت کی سی ہو گئی جس میں
 مختلف شہروں کے ایک نظام بن گیا اور انسان کے واسطے وسیع تر ہو گئے
 اور دنیا میں مختلف حکومتیں مختلف معیاروں سے قائم ہو گئیں کہیں نسلی ارتباط
 سے ایک ملک کے لوگوں کا شیرازہ بندھا اور کہیں قومی اور وطنی لحاظ سے اجتماعیت
 پیدا ہوئی اس نظم کے بعد اسے وہ پہلی شہری اجتماعیت بھی ایجاد محسوس ہونے لگی
 کیونکہ ارتباط باہمی کا ایک وسیع دائرہ اس کے ہاتھ لگ گیا جس سے اس کے
 مدنی الطبع بدست کا ظہور زیادہ قوت سے ہونے لگا مگر یہ مدنیت بھی آخری اور
 انتہائی ثابت نہ ہوئی اور انسان کی فطری اجتماعیت پسندی نے ملکوں پر اقلیمی
 نشان پیدا کر دی کہ کئی ملکوں پر مشتمل ایک اقلیمی نظام قائم ہو گیا جس کے زیر اثر
 سیکڑوں ملک آ گئے اور انسان کی انسانیت شعاری کا دائرہ امر وسیع اجتماعیت
 کے راستہ سے کہیں زیادہ وسیع ہو گیا جس سے اندازہ ہوا کہ اس کا مدنی الطبع ہونا طبعی
 طور پر منزلی زندگی قبائلی زندگی شہری زندگی اور ملکی زندگی تک محدود نہ تھا یہ

خندیاں اس کے نادانانہ ماحول کی ناواقفیت یا حوصلہ کی بندشوں کا نتیجہ تھیں جوں
 ہی حوصلہ کو پھیلنے کا موقع ملتا تھا لگ گیا فوراً ہی اس کی وسیع فطرت کو اپنی وسعت
 یاد آگئی اور وہ مدنیت عامہ کے اس وسیع میدان میں کود پڑا جس کے سامنے
 پہلی محدود اجتماعیتیں مابند ہو کر رہ گئیں لیکن یہاں تک پہنچ کر اس کی فطرت نے
 اسے ابڑا کر رکھا اور بتایا کہ یہ بھی ایک حد بندی ہے نہ وہ کبھی اقلیم کو
 دائرہ میں محدود ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ یہ دائرہ پھر جغرافیائی ہے اگر انسان
 اس حد فاصل کا پابند ہو کر اس میں گھر جائے تو اس کی انسانیت جس کا
 احاطہ ہر احاطہ سے زیادہ وسیع ہے پھر بھی زمینوں کے ٹکڑوں کی پابند اور
 اس پابندی سے پارہ پارہ ہی رہے گی جس میں اس کی انسانیت کی توہین ہے
 کہ وسیع کو تنگ کا ماننا زیادہ جائز ہے۔ اگر اب اس کی انسانیت کے ٹکڑے
 آقا و غلام امیر و غریب اور اونچ نیچ کی تفریقوں نے کٹے تھے تو اب وہی
 ٹکڑے اقلیموں کے ارضی ٹکڑوں سے ہونے لگے۔ جو بہر حال پھر حد بندی اور
 انسانوں کی ذہنی تفریق ہے۔ اس لئے اب اس کی فطرت نے مدنیت بکری کا نہ ہنی
 نقشہ یہ بنایا کہ وہ جغرافیائی یا نسلی معیار کے بجائے انسانیت کے معیار سے
 اجتماعیت قائم کرے اور انسانیت جبکہ آقا و غلام، نیچ اور اونچ حاکم و محکوم حتیٰ
 کہ افراد قبیلہ و شہر اور مکان ملک و اقلیم سب میں مشترک ہے اور اس لئے ان
 سب سے زیادہ وسیع اور ان سب کے لئے ہمہ گیر ہے۔ تو کیوں نہ انسانیت ہی
 کے اس وسیع ترین اور جامع ترین معیار سے اجتماعیت قائم کی جائے جس کے
 احاطہ میں شہر و ملک ہی نہیں ساری اقلیمیں بھی آجائیں۔ دیوبند کے انسانوں

کا ایک ہی نظام ایک ہی تمدن ایک ہی انداز معاشرت اور ایک ہی نوع کے آئین و قانون ہو جائیں۔ اس سے دنیا میں انسانیت کبریٰ کا ظہور ہو اور انسانیت ساری معیاروں پر غالب ہو کر اپنی برتری کو نمایاں کر سکے اب اندازہ کیجئے کہ اگر اجتماع کے پہلے محدود دائرہ سے نکلا کر اس وسیع دائرہ اجتماعیت میں آنا اور انسانی اخلاق و مساواة کو دین سے وسیع تر اور عالمگیر بنانے میں ہماری اس کے مدلی الطبع ہونے کی ترقی تھی تو اس مدنییت پر پہنچ چکے جس میں ساری دنیا کے انسان ایک بھائی چارہ کے مقام پر آجائیں یقیناً اس کی مدنییت و اجتماعیت کی آخری منزل بتی جس کے بعد مدنییت کا کوئی اصولی درجہ باقی نہیں رہتا کیونکہ ساری انسانوں سے مل کر اور انھیں باہم ملا کر اب آخر انسان کے لئے کوئی طبقہ رہ جاتا ہے جسے وہ اپنی مدنییت میں شامل کرے؟ اور اس سے بھائی چارہ کے تعلقات اور تمدنی روابط قائم کرے۔ حیوانات تو اس کے بھائی چارہ میں آئے سے رہے کہ وہ ان کی طرف اخلاق کا ہاتھ بڑھائے۔ جنات آنے سے رہے کہ انھیں اپنی برائی میں شامل کرے۔ ملائکہ آنے سے رہے کہ وہ اس کی برادری میں شامل ہو کر اس کے نظام تمدن کا جز بنیں۔ رہے انسان تو وہ سب کے سب ایک نظام اجتماعیت میں شامل ہو گئے۔ اس لئے اب کوئی طبقہ باقی نہ رہا جس کے ملانے کے لئے مدنییت کی توسیع کی جائے۔ اور اخلاق و مساواة کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ اس لئے کہا جائے گا کہ اس حد پر پہنچ کر کہ پوری دنیا کے انسانوں کا ایک نظام ہو جائے انسانی اجتماعیت اور مدنییت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کی اجتماعیت میں کوئی ترقی ممکن ہوگی تو

اسی مدنیّت کو خوشنمایا سکھانے کی حرکیات کی ہو گئی نفس مدنیّت کی
ترقی کا اس کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہتا اس لئے اس تمدن کی
ترقی انتہا تک پہنچ جائے گا جس کے بعد نہ بن انسانی کی ترقی کا کوئی اصولی
مبدأ باقی نہیں رہتا بس اسی اثر ہی رائے کی اجتماعیت کو عالمی اجتماعیت
کہا جائے گا جس کی اخوة بھی عالمی، آئین بھی عالمی، قوانین معاشرہ بھی
عالمی، نگہ اور تمدن و مساواة بھی عالمی کہہ سکتے ہیں۔

کیا زمانہ جاہلیت سے رفتہ رفتہ پوری عالمی ذہنیت انسان میں پیدا نہیں
ہو رہی تھی، کیا اسی عالمی علم کے ٹکڑے ٹکڑے سے جاہلیت و قبائلیت و طہیّت
و مہیّت و آفاقیّت و انانیت وغیرہ بنائے نہیں کر رکھے تھے اور جب زمانہ
جاہلیت میں ان میادوں سے نفرت اور ان کی اونچ نیچ سے وحشت انسانوں
میں پیدا ہوئی جو عالمیت کے راستہ میں حائل تھے، تو ان کے ذہن سے
بکل جانے کے بعد کیا نہیں پنا جائیگا کہ انسانی ذہن عالمی ذہن پر آگیا اور
اس میں ہمہ گیر ہو گیا اور عالمگیر کی انتہائی استعداد پیدا ہو گئی، بدشہر اس کا
اقرار کیا جائیگا کہ ظاہر ہے کہ عالمی مدنیّت کی اس استعداد کے بعد قدرتنا
اس کی فطرۃ میں ایک ایسے عالمگیر قسم کے تدبیر کی تلاش اور پیکر کا
امریجی محتاج قوی نہ ہو، بین الاقوامی ہو، وطنی نہ ہو، بین الاقوامی ہو، نسلی نہ ہو
بین النسلیات ہو، انسانی نہ ہو، بین الاقوامی ہو، لونی نہ ہو، بین الاقوامی ہو، نسلی
ایک ہی قسم کی پیغام نہ ہو بلکہ ساری انسانی طبقات کو پرچار ہو۔ اس کا پیغام
مقامی نہ ہو عالمی ہو، اس کی کتاب آبی نہ ہو، چھاتی ہو، اس کا شہر کی نہیں بلکہ

اس کی حفاظت زمانہ نہ ہو بین الامم فی ہذا اس کی اشاعت تہی نہ ہو
 بین الجہاتی ہو۔ اس کی تعلیم زمانہ نہ ہو بین الامم اسی ہو۔ غرض اس کی ہر چیز ہمگیر
 عالمگیر اور عالمیتی ہو۔ کیونکہ دین تو ہم کے حسب حال ہو کر ہی اس کے لئے مفید ہے۔
 اس کی صحیح تربیت کا کفیل ہو سکتا ہے جو حسب تمدن میں علمیت کی استعداد
 کا وقت آبلے تو دین بھی اس استعداد کے حسب حال ہونا چاہئے۔ اور جبکہ
 مذہبیت اپنی وسعت کے لحاظ سے انتہائی نقطہ پر آ کر قائم ہو جائے۔ گویا انسان
 کے مدنی الطبع ہونے کی آخری منزل آج کے لئے کہ اس کے بعد تمدن کی اصولی
 وسعت کا کوئی میدان باقی نہ رہے تو دین کی یہی آخری تکمیل ہو جائے کہ
 اس کے بعد نہ دین کے لئے کوئی سوال باقی نہ رہے۔ لیکن اس تمدن کے
 بے انتہاء وسیع گوشوں سے بس بس رنگ کی گمراہی پیدا ہونے کا احتمال ہوتا
 جائے اس آخری دین کے لئے انتہاء وسیع گوشوں سے اسی اسی رنگ کی دفع
 ضلالت ہدایتوں کا ابھرتے رہنا بھی تیرہ ست بنت جائے جو ان گمراہیوں کے
 دقت کا کمال سامان ہو۔ نہ اس طرح کہ دین کا مل تمدن کے گونے نشہ مٹانے سے بلکہ
 اس طرح کہ اس عالمگیر دین میں لوگوں کو عالمگیر تمدن سے ہٹنے بغیر خود تمدن ہی
 کے گوشوں کو نہ بے انتہاء وسعت بنا دینے کی قوت پھری ہو۔

وہ تمدن کے ہر گوشہ سے خدا کا جمال جہاں آراؤں کے ذریعے کی قوت پر ابھیر آیا جس
 کے معنی ہیں کہ اس آخری اور کمال دین میں دنیا و آخرت دونوں ملا کر اس کے دوزخ
 ہوں اور جیسے اس کا جزو دیانات ہوں ویسے ہی اس کا جزو دنیات و معاملات معاشراتی
 اور ملکيات بھی ہوں اس کے لئے محدود دنیا میں ہی ہر رنگ و صورت کا جزو ہونا چاہئے۔

ست لیکر عالمی حکومت کی زندگی تک وسیع ہوں۔

پس اگر آج عالمی تمدن کا وقت آگیا ہے اور ضرور آگیا ہے کیونکہ وہ یہ کشف و کشفیات اور نئی ایجادات نے پوری دنیا کو ایک عالم اور ایک قبیلہ کے رکھ دیا ہے آج اقلیمیں ملک بنی ہوئی ہیں اور ملک محلے بن کر رہ گئے ہیں۔ آج ۱۰ منٹ میں راکٹوں کے ذریعہ پوری دنیا کا چکر لگایا جاسکتا ہے۔ آج انسان زمین کی سطح کو چھوڑ کر سمندروں کی تہ اور فضاؤں کی بلندیوں میں براجمان ہے۔ آج گھر بیٹھے مشرق و مغرب کی آواز اور بولیاں انسان کے کانوں میں پڑ رہی ہیں آج سطح زمین سے ابھر کر فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ آج مہینوں کی مسافتیں گھنٹوں میں اور گھنٹوں کی مسافتیں منٹوں میں طے ہو رہی ہیں۔ آج ہفتوں کا کام مشینوں کے راستہ سے لمحوں میں انجام پا رہا ہے حتیٰ کہ اس کے کان آج حال ہی نہیں، ماضی بعید کی آوازوں سے آشنا ہو جاتے جاسکتے ہیں، اخلاق و عادات کے کوئلے لینے کی مشینیں سطح دنیا پر نمایاں ہو چکی ہیں جو جسمانیات سے گذر کر عالم معنی تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ غرض جبکہ آج کے نواخترانہ اور اکتشافات نے زمان و مکان اور جہاد و اعراض تک کی لمپیٹ کر رکھ دیا ہے اور انسان اپنی معاشرہ و مذہب کے لحاظ سے مقامی نہیں بلکہ عالمی اور عالمی نہیں بلکہ عالمیتی ہو گیا ہے تو اس کی قدرتی خواہش ہونی چاہیے کہ اس کا مذہب بھی مقامی یا قومی نہ رہے بلکہ عالمی اور نہ صرف عالمی بلکہ عالمیتی ہو۔ پس اگر آج پوری دنیا کا مذہب عملاً ایک نہیں بننا ہے تو کم از کم انسانی جذبات اس نقطہ پر ضرور آگئے ہیں کہ وہ ایک ہی ہونا چاہیے تو آج ہی کا وقت ہے کہ اس میں عالمی مذہب آسمان سے اُترا ہوا مہجود ہے جو اس جذبہ کی تسکین کے لئے آگے بڑھے اور تہانوں کی اصلاح کا

پیغامِ درے۔ ظاہر ہے کہ آج کا مذہب وہ نہیں ہو سکتا جو کسی ایک قوم کو بیکار یا ایک وطن کو اپنا کر رہ جائے یا نسلی امتیازات کی راہوں سے انسانیت کے حقے بخرے کر تے پرتلا ہوا ہو یا جھوٹ جہات کی تعلیم سے انسانیت میں نفرت کی انجم ریزی کیسے یا رنگ اور لون کی تفریق سے انسانیت کے ٹکڑے کر تے ہو۔ آئندہ ہو آج کا مذہب یقیناً وہ نہیں ہو سکتا جو مقامی حادیوں اور تنگیوں کی تنگنائی میں انسانوں کو پھانس کرے انھیں غلطی سے مقامی بنائیلی راہ لکھ دے بلکہ آج کا مذہب وہی ہو سکتا ہے جو اپنے داعی اور پیغمبرِ اعظم کو عالمی بتلائے اور اعلان کرے کہ

وما ارسلناک الا رحمةً للعالمین اور اپنے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت ہی بتا کر بھیجا ہے۔

جو اپنے داعی اور عالمی نبی تذر بتلائے

لنکون للعالمین نذیراً تاکہ دنیاوی رسول تمام جہانوں کیلئے ڈرائیو ہو جائے جو اپنی کتاب کو عالمی کتاب کہے۔

ان هو الاذکر للعالمین یہ قرآن گو کہ تمام جہانوں اور کتب اسطے ایک صوت ہے چلنے قبلہ کو عالمی قبلہ کہے۔

از اول بیت وضع لنا من للدی یقیناً وہ مکہ و جبرائیل پہلے دو گوں کے واسطے بیکنہ صباد کا و ہدی للعالمین مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے۔

جس کا رسول کسی ایک قوم یا صرف ایک زمانہ کے انسانوں کو نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کو جو قیامت تک پھیلا ہوا ہے اسلامی آواز ہے۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ اسے محمد آپ کہہ دیجیے کہ اسے لوگوں میں تم سب
النبی کمہ۔ نبیؐ کا۔

جس کی بشری وندیری اس کے خدائے کسی دور کے ساتھ مخصوص نہ کی ہو۔

وما ارسلناک الا راقۃ للناس اور ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے لئے
بشیرا و نذیرا۔

جس کا پیغمبر انسانوں میں کالے اور گورے کی تفریق کے بغیر سب کے سر پر رحمت
و شفقت کا ہاتھ رکھنے اور اعلان کرے کہ

بصحت الی الاسود والاحمر۔ مجھے سرخ و سیاہ تمام اقوام عالم کی ہدایت
کے لئے بھیجا گیا ہے۔

جو آقا و غلام کی تفریق میں مٹنے کے لئے آیا ہو۔

یذخل فی امتی حرور و عابد میری امت میں آزاد اور غلام در سب داخل ہیں
جو انسان کو ان کے جوہر کے لحاظ سے اور بیچ کا تصور مٹا کر مساوات کا اعلان فرمائے۔

کلکم بدو آدم و آدم من قراب تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے تھے
جو نسلی امتیازات کو ختم کر کے آیا ہو اور فرمائے کہ

یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے
پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان

و قبائل لتعارفوا بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔

جو وطنیت کی حد بندیں کو مٹائے اور پوری دنیا کو ایک وطن بنانے کیلئے آیا ہو۔
ان اللہ ذوی الارض مشرقہا اٹھنے زمین کی مشرق و مغرب میرے لئے کردی

و مغارینا و سیدبانگ مازو ۱۰۰۰
مازو ۱۰۰۰ لی مترها

دیکھا میں نے دیکھا ہاں عشق میری اوستا ملک
وہ بار گزشتہ گاہ ہاں ملک میری نگاہوں نے
دیکھا اپنی مشق و مضرب تک

و وطن غرور کو ختم کرنے کے لئے آیا ہو

لیس لہو پتی سالی جیچہ فصل اول
و تقویٰ - کسی عربی کو کسی عجمی پر دین و تقویٰ کے بغیر
کوئی نصیحت حاصل نہیں۔

ہو قومیتوں کی حد بندیان ختم کرنے کے لئے آیا ہو۔

كان التبی بیعت الی قومہ
دوسرا دنیا صرف اپنی قوم ہی کی طرف بھیجے گئے

خاصہ و بعثت الی الناس كافة
تھے اور میں تمام انسانوں کو طریق بھیجا گیا ہوں۔

جس نے چھوڑ پھات مٹانے کا اعلان کیا اور کفار کے ہاتھ کا کھانا پیتا جائز رکھا۔

اليوم احل انهم الطيبات طعام آج تمہارے لئے حلال چیزیں حلال رکھی گئیں

الذین اوتوا الکتاب حل لکم اور اہل کتاب کا ذبیحہ تم کو حلال ہے اور

وَلَعَدَاكُمْ حُلَّ الْاِمْهَمِ۔ تمہارا ذبیحہ ان کو سلال ہے۔

او بخلاصہ یہ کہ جو ایمانی اخوة کیساتھ انسانی اخوة کا بھی علمبرداری کر آیا ہو۔

کہ انسان میں انسان سے نفرت کا تخم باقی نہ رہے۔

اللَّهُمَّ اشْهَد أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُم

انخوة - بھائی ہیں۔

جو سارے انسانوں کی خدمت کا نصب العین ہو۔

المخلوق عيال الله فاحب المخلوق

الى الله من يحسن الى
عِيَالِه
سچا زیادہ پسند دیتے ہیں جو اسکے کنبہ کے
ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔

جو اس انسان بھائی چارہ کے لئے یا تھی ہمدردی کی تعلیم لیا گیا ہو کہ
۱۔ حب لاخیت ما تحب لنفسك اپنے بھائی کے لئے۔ جو چیز پسند کرو جو تم
جو غلاموں کو بھائی بتاتا ہو آیا ہو۔
اپنے لئے پسند کرتے ہو
انہو انکھو خولکر۔
تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔

تس لے اخلاقى سفروں کو بین الاقوامی بنایا۔

قل سينود في الارض فانظروا
كيف كان عاقبة الملكين
آپ کہد بھوکہ زمین کے اندر چلے پھر دس کھو
کہ کذب کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا
جس نے تجارتی سفروں کو بین الاقوامی بنایا۔

هو الذي جعل لكم الارض
ذولا فامشوا في مناكبها و
كلوا من رزقه و اليه النشور
جس نے تعلیمی سفروں کو عام کیا۔
وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مسخر کر دیا
سو تم اس کے ستوں میں چلو اور خدا کی سزا
میں دیکھاؤ اور اسی کے پاس رُود بارہ زندہ ہو کر جانا

فلولا نفر من كل فرقة منهم
طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم اذا رجعوا
اليهم لعلهم يحذرون۔
سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر ہر ٹہری
جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے
تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور اپنی
قوم کو ان کے پاس واپس آکر ڈرائیں تاکہ وہ
لوگ احتیاط رکھیں۔

غرض اس کی تعلیم میں عمومیت جامعیت اور بین الاقوامیت کی روح
 دوڑ رہی ہو جس نے ہر قوم کے ساتھ انتہائی زیاداداری کی تعلیم دی ہو اور منافقہ
 کابینہ مٹا دیا ہو۔ سو بتلایا جائے کہ وہ مذہب آج اسلام کے سوا کونسا ہے اور
 جو تعلیمات اوپر ذکر کی گئیں یہ اس کی نہیں ہیں تو اور کس کی ہیں؟ اور اس کے سوا
 کون ہے جو انسانی معاشرہ کو مقامی کے بجائے عالمی اور نہ صرف عالمی بلکہ عالمی
 دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لئے آج کی عالمی دنیا کا مذہب اسلام ہی ہو سکتا ہے
 جو تمدن کے کسی بھی گوشہ کو مثلے بغیر اسی گوشہ سے مائیک کی طرف رہنمائی کر رہا
 ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں اس نے عالمیت اور عالمی اجتماعیت پیدا کرنے
 کے لئے ہمہ گیر تعلیم اور ہمہ گیر انس و انسانیت کی طرف راہ نمائی کی ہے جس کے
 تحت اقوام عالم سے یہ نسبت اور مسالمت کی راہیں کھاتی ہیں اور منافقت ختم
 ہو جاتی ہے وہیں اس نے معاشرہ میں مسلم قوم کا شخصی وجود قائم رکھنے کے لئے
 مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خلط ملط ریل میل، ربط قیض اور ذاتی الفت و مودہ
 سے روکا بھی ہے تاکہ ان کے اسلامی استقلال میں فرق نہ آئے لیکن اجتماعی
 معاملات اور عمومی معاشرہ میں اس ریل میل سے بیکرہ واداری حسن سلوک و اساقہ
 دفع منظام امن پسندی اور دفع منافقہ کے جذبات کو عام بنانا چاہتا ہے تاکہ
 اس کے بین الاقوامی معاملات میں فرق نہ آئے جو بالآخر اسلامی اشاعت اور
 عمومی دعوت و تبلیغ کا وسیلہ ثابت ہوتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ جب ایسی ہمہ گیر تعلیم و تربیت دوسرے مذاہب لیکر ہی نہیں
 آئے بلکہ اسلام ہی یہ انسانیت گیر تعلیم و تلقین لے کر آیا ہے تو اس کا غیر مسلموں

میرہ واختلاط ہے جو کہ روکنارہ قیامت نفرت باہمی سے روکنے سے نہ کہ نفرت پیدا کرتا ہے کیونکہ وہی تو نفرت کا سرچشمہ ہے جن کے اختلاط سے وہ بھاریاں تو یہ روکتا ہے۔ یہ نہیں بلکہ عالمگیریت کا منہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ دنیا کی مہینیت میں اقوامی رنگ کی استعداد پہلے جیسا کہ اس امرت کی ابتداء میں اونچے سے تنگ آکر مساوات اور اخوت باہمی کی ذہنیت پیدا ہوئی اور آج ذہنیت استعداد گذر کر فعلیت کی حد میں نمایاں ہے جبکہ اسی ذہنیت نے نئی نئی عالمگیر ایجادات کو کے اس مہینیت کو فعلی عالمی بنا دیا ہے تو بین الاقوامی شریعت بھی خدائے اسی ذہنیت کے دور میں اتاری جو اسلام کے بعد دوسری نہیں ہے۔ پس اسلام کو اسی دور میں آنا چاہئے تھا جس دور میں انسان کا مزاج بین الاقوامی بننے کا پرواز پڑا۔

غور کیا جائے تو آج بین الاقوامیت اور ہمہ گیری اپنی نوعیت کے لحاظ سے اعلیٰ لا اتمہا کو پہنچ چکی ہے جس کے بعد اس میں اعلیٰ نوعیت کا کوئی درجہ باقی نہیں اور جس میں اصول اور نہ عا کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں کہ ذہن انسانی کو آگے بڑھنے کی گنجائش ہو۔ ہاں کمی بیشی ہوگی تو وہ جزئیات و فردیات میں ہوگی نہ کہ بین الاقوامیت کے دائرہ میں کیونکہ جب ساری دنیا کے انسان ایک قوم بن جائے گے مقام پہنچے ہیں تو آگے انسان ہی نہیں رہتا کہ رشتہ اخوت آگے بڑھے جیسا کہ ابھی واضح ہو چکا ہے تو عوامیت کے نقطہ نظر سے مذہبیت کا آخری نقطہ آپہنچا جس کے بعد بین الاقوامیت کا کوئی مقام باقی نہیں رہا کہ انسان اس کے آگے کسی اور عمومیت کی تلاش کرے اور مذہبیت کا دائرہ وسیع ہو۔ اس لئے اسی

ذہنیت کے مناسب حال دین بھی ایسا عمومی اور عالمی بھیج دیا گیا کہ اس کے بعد دین و شریعت کا بھی کوئی اصولی مقام باقی نہیں رہا کہ دین اس کے آگے بڑھے یا کسی نئے دین کی ضرورت پڑے۔

اس لئے اب اگر دینی ترقی ہوگی تو اسی دائرہ عمومیت میں رہ کر ہوگی اس نکل کر نہیں ہوگی۔ وہ ایسی ترقی جو بنیاتی کہلاتی ہے جو کسی اصول کے دائرہ میں محدود رہ کر ہو۔ مثلاً اگر انسان زمین سے آگے بھی بڑھے گا تو زمین یا مکان ہی کے نام پر آگے بڑھے گا نہ کہ انسانیت کے بھائی چارہ کے نام پر کیونکہ دنیا کی پوری انسانیت کے نظام اخوة میں آجانے کے بعد آگے کوئی نسلی بھائی ہی نہیں رہتا کہ اس سے رشتہ اخوة قائم کیا جائے اس لئے مدنیت اصولاً اپنی آخری حد پر آچکی ہے اور اجتماعیت بھی اپنے آخری نقطہ پر آ پہنچی جس کے بعد کوئی نقطہ نہیں اس لئے دین بھی آخری آجانا چاہئے کہ اس کے بعد اصولاً دین کا کوئی نقطہ باقی نہ رہے۔ البتہ جیسے اس خاتم المدنیت تمدن میں اسی کے اصول کے تحت بیشمار فروع نکلتے رہنے کی گنجائش ہے اور رہے گی جو ایجادات و نمایاں نکلتی رہیں گی۔ ایسے ہی خاتم الادیان دین سے بھی اس کے جامع اصول کے تحت فروع نکلتے رہنے کی گنجائش ہے اور رہے گی جو اجتہادات کے برآمد ہوتی رہیں گی نفس دین اور اس کے قواعد و اصول نہ بدلیں گے اور نہ جدید قواعد و اصول آنے کی کوئی گنجائش ہی باقی رہی ہے۔

پھر جیسے اول النبیین آدم علیہ السلام کے ابتدائی کنبہ کی ابتدائی قسم کے مذہب اور تعلیم کی ضرورت تھی ایسے ہی خاتم النبیین کے دورہ میں آدم کے

انتہائی اور بڑھے کتبہ کو انتہائی قسم کے مذہب اور تعلیم کی ضرورت تھی جس سے شاخیں تو بے شمار نکل سکتی ہیں مگر جڑ اور تنہ ایک ہی رہے گا۔ پس جیسے دنیا کی مذہبیت کے قوی حد بلوغ پر آگئے اور اب اس میں اصولاً نشوونما کی گنجائش نہیں رہی اگر گنجائش ہے تو نئی نئی شاخوں اور نئی نئی جزوی ایجادوں کی ہے جن کے اصول ہمہ گیر رنگ کے ہاتھ لگ چکے ہیں جن کی روشنی میں ماہرین سائنس نئی نئی اشیاء نکالتے رہیں گے۔ ایسے ہی دین بھی جو آدم سے چلا تھا نشوونما پا کر حد بلوغ کو پہنچا ہے اور اب اس میں نشوونما کی گنجائش نہیں رہی اگر ہے تو فروغی مسائل پیدا ہوتے رہنے کی ہے کہ اس کے اصول کی روشنی میں مجتہدین امت اور مفتیان با بصیرت اس کے قواعد و ضوابط سے زمانہ کے حسب حال فروعات نکالتے رہیں گے اور امت کی تربیت ہوتی رہے گی جو ائمہ ہدایت اور علماء و مشائخ کے ذریعہ ہو سکتی ہے کسی جدید نبیۃ کی حاجت باقی نہیں رہی غرض آج جو معاملہ بھی ہے وہ سارے انسانوں کا ہو گیا ہے اور سارے انسانوں کا یا ہی تعاون و تناصر کا ذہن ہی آخری ذہن ہے کہ اس کے بعد ذہن انسانی کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اگر کسی نئے خطہ کی دریافت ہی ہو گی تو وہ بھی ان ہی سارے انسانوں کے لئے ہو گی۔ غرض تمدنی دنیا میں بشریت کے علوم کی اصولی حد آگئی جس کے بعد بشریت بھی نہیں رہتی تو بشر عالم بشریت سے آگے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لئے ذہنی پرواز کا اصول ختم ہو جاتا ہے آگے صرف اسے عملی جامہ پہنانے کے طریقہ رہ جاتے ہیں تو وہ فروغ ہیں جو اس ہمہ گیر انسانیت کے لئے انسان میں سے ابھرتے رہیں گے جن سے اس ہمہ گیر انسانیت پر گھسنے

بڑھنے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خلاصہ یہ کہ حیب ذہن انسانی کی پروردار اصولاً ختم ہو گئی تو نئے اصولوں کی مانگ بھی ختم ہو گئی اس لئے نئے دین کے آنے کا کوئی مقتضی بھی باقی نہ رہا کہ نیا دین آئے، یا نئی نبوت آئے۔ اس لئے اس دور خاتم الادیان میں دین خاتم الادیان بھی آنا چاہئے تھا جو آگیا۔ اور پچھلے مقامی اور محدود ادیان اسی طرح منسوخ ہو گئے جس طرح خاتم المذہب تمدن آجانے کے ہی پچھلی محدود مذہبتیں منسوخ ہو کر ختم ہو گئیں اور جیسے یہ پچھلی مذہبتیں اپنے اپنے وقت میں غلط نہ تھیں بلکہ اس وقت کی انسانی ذہنیتوں کا مقتضاتھیں وہ اگر منسوخ ہوئیں تو ذہن انسانی کی تبدیلی سے جو ارتقاء پیدا تھا۔ ایسے ہی پہلے ادیان بھی اپنے اپنے وقت میں غلط نہ تھے بلکہ اس وقت کے انسانی ذہنوں اور مزاجوں کے مقتضات اور ذہنی پکار کے مطابق تھے وہ اگر منسوخ ہوئے تو انسانی ذہن کی تبدیلی سے جو ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا تھا اب جبکہ اس کی اصولی دور بھی ختم ہو گئی کہ انسانی اجتماعیت کا انتہائی سن رہا گیا تو وہ اصولاً ختم ہو گیا۔ ایسے ہی جبکہ دین کے اصولی اکمال کا وقت آگیا تو وہ بھی اصولاً ختم ہو گیا ہر گز فروغ کی گنجائش تمدن میں بھی ہے اور تمدن میں بھی سودہ چلتی رہے گی۔ اب جیسے پچھلے تمدنوں کو دوبارہ لوٹانے کی کوشش کرنا ذہن انسانی کے لئے چیلنج ہے ایسے ہی اسلام آجانے کے بعد پچھلے مذاہب کو لوٹانے کی سعی کرنا ذہن انسانی کو ترقی معکوس کی طرف لیجانا ہے جس کے لئے فطرت کبھی تیار نہیں ہو سکتی۔ پس جیسے بچے کہا جائے کہ اب زندگی کا انحصار موجودہ تمدن میں ہے اسے چھوڑ کر آج دنیا میں پناہ نہیں مل سکتی نہ بچاؤ ہو سکتا ہے

جیسے گن اور کم سے الگ ہو کر تیر کمان اور تیشہ و تبر پر آجائے تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا یا عالمیت پیدا ہو جانے کے بعد کوئی شخص پھر وہی قدیم گھریلو یا قبائلی یا شہری قسم کے محدود و تمدن پر چلنے کی کوشش کرنے لگے تو وہ تمدنی آفات سے بھت نہیں پاسکے گا۔ جب تک اسی تمدن کی پناہ نہ پکڑے جو وقت کے تقاضوں سے برسرِ ظہور آیا ہو اسے۔

ایسے ہی یوں بھی کہا جائے گا کہ دین کا ریل آجانے کے پورا خردی زندگی اور نجات کا انحصار اسی دین میں ہے۔ اسے چھوڑ کر پھلے نام تمام ادیان میں (جو اس وقت کے انسانوں کے لئے کافی تھے مگر تمام مکمل نہ تھے) نجات ڈھونڈنا آخرت میں بچاؤ نہیں کر سکتا۔ وهو اخوة من الخاسرین۔

ومن یدتغ غیر الاسلام دینا
فلن یقبل منه وهو فی الاخوة
من الخاسرین۔
اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے
دین کو طرب کرے گا تو وہ اس کے
مقبول نہ ہوگا۔ اور وہ تباہ کاروں میں
سے ہوگا۔

غور کرو تو قائم النبیین کے دین کی یہ خصوصیت بھی آفتاب کی تشیل میں
موجود ہے کیونکہ یہ کہتا کہ اسلام آجانے کے بعد اسے چھوڑ کر کسی دوسرے
دین سے روشنی ڈھونڈنا گھلے اور خسارے کی بات ہے ایسا ہی
ہے جیسا کہ یوں کہا جائے کہ آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد اسے
چھوڑ کر کسی ستارہ سے کوئی روشنی ڈھونڈنے لگے تو وہ کام نہیں چلا سکتا

گھائے میں پڑ جائے گا۔ جیسے یہ غیر معقول ہے ایسے ہی وہ بھی غیر معقول ہے۔ پس سائے اپنے اپنے وقت میں اپنی دھیمی اور مناسبت وقت روشنی سے انسانوں کو فائدہ پہنچاتے رہے جو اپنی اپنی جگہ صبح کو نگر رات کو دفع کرنے کے لئے جب سورج طلوع ہو گیا اور ستارے روپوش ہو گئے تو ان کا چھپنا ان کے غلط ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی حالت کارکردگی ختم ہو جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ نیز اس لئے کہ ان کی کارکردگی کا وقت رات کی تاریکی تھی۔

طلوع آفتاب کے بعد دن میں صرف آفتاب ہی مفید خلائی اور کارگذار ثابت ہو سکتا ہے دن میں ستاروں کا کام نہیں رہتا کہ رہنمائی کا کام کر سکیں۔ بہر حال اس تمثیل سے حضرت فاطمہ الزہراء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ناسخ الادیان ہونا اور اپنے دورہ میں اسی میں نجات کا منحصر ہونا اور اس کا اسی مشینی تمدن اور عالمی مدنیت کے دورہ میں آنا اس تمثیل سے ثابت ہوتا ہے۔ قللہ الحمد

خلاصہ یہ کہ آفتاب نبوت بشری ازل سے چکا اور کائناتی ابد تک چمکتا رہے گا۔ اس دوران میں نہ اس کے نور کا کسی وقت انقطاع ہوا اور نہ ہوگا کہیں بلا واسطہ اور کہیں بالواسطہ روشنی اسی کی کام کرتی رہی اور کرتی رہے گی۔

سب سے پہلے میری نور کی اللہ نے پیدا کیا میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی

اول ما خلق اللہ توری
کنت نبیا و آدم باین

الماء والطین

کے درمیان میں رادرائے ڈھانچہ کا خمیر چلا جا رہا تھا
سب سے پہلے میں ہی قبر سے اٹھوں گا

انا اول من تشق منه
الخبراء۔

سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھولوں گا
پس میں ہی قسریہ کی آخری اینٹ ہوں
اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔

انا اول من یفتح باب الجنة
فانا اللبنة وانا خاتم
النبیین

غرض بشری ازل سے بشری ابد تک ادلیت کے ساتھ اور
خاتمیت کے ساتھ یہی نور چمکتا رہا اور چمکتا رہے گا۔ نہ اس کے لئے انتہا ہے
نہ اختتام اور اسی کے فیضان سے کائنات چمکتی رہی اور مختلف دلوں
میں چمکتی رہے گی۔

ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرنے والا
ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر
ہے یہ وہ نام ارض کو سما کرے اور بھار کر
اکبر اسی کا درد تو صدق سے بار بار کر
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

آفتاب کی تشبیہ کی روشنی میں ختم نبوت کے یہ چند اساسی پہلو
تھے جنہیں طالب علمانہ رنگ سے پیش کر دیا گیا یا دریافت میں
بعض اور پہلو بھی اجمالاً درج کر لئے گئے تھے لیکن ہجوم کا مہلت
نہیں دیتا کہ انہیں بھی تفصیل سے یا اجمال ہی سے کسی ترتیب سے

پیش کرنے کا وقت نکالا جائے اور فرصت کے انتظار اور امیدوں کی تاخیر کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ مرتب شدہ ذخیرہ بھی رہ جاتا اور اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا اس لئے ان کی تسوید تبیین کا انتظار کئے بغیر پہلے مرتب ہو گئے وہی پیش خدمت کر دئے گئے۔ حق تعالیٰ قبول فرمائے۔

والحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات۔

والحمد لله اولاً و آخراً۔

محمد طیب غفرلہ مہتمم دارالعلوم دیوبند
۲۱ ذی قعدہ ۱۳۷۸ھ

ادارہ عثمانیہ

ان معاونین کی خدمت میں بطور تحائف
 ہدیہ سپاس و تشکر پیش کرتا ہے کہ جن حضرات
 نے انتہائی سعی و کوشش کے ساتھ ادارہ
 کے لئے بڑی تعداد میں معاون فراہم
 فرمائے۔

جن اکرام اللہ فی الدارين خیراً

نیچر ادارہ

بائندگان پاکستان کیلئے خوشخبری

ادارہ عثمانیہ لاہور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قلم و دیگر اکابرین کی تصانیف بطریق ادارہ تاج المعارف دیوبند ہر دو ماہ بعد قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ صرف ایک روپہ بذریعہ نئی آرڈر بنام "طہسم ادارہ عثمانیہ" روانہ فرما کر مستقل ممبری سے کارکنان ادارہ کی ہمت افزائی فرمائیے۔ نیز اپنے دیگر احباب کے مکمل ہوتوں سے ادارہ کو مطلع فرما کر خدمت کا موقعہ دیجئے۔

منظر خدمت

ناظم ادارہ عثمانیہ لاہور

